

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

८८०

क्रम संख्या

२४०.५ काश्मीर

काल न०

खण्ड

श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाला पुष्प नं० १०

स्व० शाह पं० दीपचन्दजी काशलीवाल

—= कृत =—

चिद्विलास

सम्पादकः—श्री ~~पुष्पाङ्कदुर्गा ज्ञान शास्त्री~~

—प्रकाशकः

श्री पाटनी दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला

मार्गेठ [-मारवाड़]

प्रथमावृत्ति }
६००

वीर संवत्
२४७५

{ मूल्य
{ १॥)

मिलने का पता—
श्री पाटनी दि० जैन ग्रंथमाला
मारोठ (मारवाड़)

मुद्रक: —
नेमीचन्द्र बाकलीवाल
एम. के. मिल्म प्रेस, मदनगंज [किशनगढ़]

प्रकाशकीय

शाहजी साहब की तीसरी कृति “चिद्विलास” आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अन्य दो कृतियाँ ‘अनुभवप्रकाश’ ‘आत्मावलोकन’ क्रमशः पुष्प नं० ६ तथा ७ के रूपमें आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुकी हैं। आशा है पाठकगण पूर्ण लाभ उठाकर हमें प्रोत्साहित करेंगे।

पूज्य माननीय जातिभूषण चौधरी कानमलजी सा० को धन्यवाद है जिन्होंने सर्व प्रथम इस चिद्विलास ग्रन्थका परिचय एवं हस्तलिखित प्रति प्रदान की।

संपादकजी को धन्यवाद है जिन्होंने संशोधन करके प्रेस कापी तैयार की, तथा श्री ब्रह्मचारी गुलाबचन्दजी सोनगढ़ ने परिश्रम करके इसका शुद्धिपत्र एवं सूची तैयार करके दी अतः उनको भी धन्यवाद है।

आशा है अन्य प्रकाशन भी जल्दी ही प्रस्तुत किये जावेंगे।

नेमीचन्द पाटनी—मन्त्री

सम्पादकीय

इस चिद्विलास ग्रन्थके कर्ता पं० दीपचन्द जी शाह काशली-
वाल हैं । जिनका परिचय अनुभवप्रकाशकी प्रस्तावना में दिया
जा चुका है । यह अध्यात्म शास्त्रोंके मर्मज्ञ विद्वान् थे, पर पदार्थोंसे
उदासीन रहते थे—वे अनुकूल प्रतिकूल परिणामनसे चित्तमें हर्ष
विषाद नहीं काते थे—हृदयमें संतोष था और अंतरंग कषायें भी
कुछ मद होगयी थीं, अध्यात्म रसकी सुधाधाराके प्रवाह द्वारा नि-
जानन्द रस की अनुपम छटा बह रही थी । यह सब होते हुए भी
उनके हृदयमें संसारी जीवोंकी विपरीत परिणति एवं विपरीता-
भिनिवेश कैसे मिटे ऐसी करुणाबुद्धि थी, जैसा कि उनकी अन्य
कृति 'भावदीपिका' पत्र २४१ के अन्तके निम्न वाक्यसे स्पष्ट
होता है:—

“जिनसूत्रके अर्थ अन्यथा करने लगे ताकरि भोलेजीव
तिनकी बताई प्रवृत्ति ताही विषै प्रवर्तते भये, नाही है सत्यसूत्र
का ज्ञान जिनकों ताकरि महंत शास्त्रनका ज्ञान तिनतैं अगोचर
भया ताकरि मूढ़ता प्राप्त भये हीनशक्ति भये, सत्यवक्ता सांचा

जिनोक्तसूत्रके अर्थ ग्रहण करावनेद्वारा कोई रहा नहीं तातैं सत्य जिनमतका तो अभाव भया तब धर्म तैं परान्मुख भये तब कोई कोई गृहस्थ सुबुद्धि संस्कृत प्राकृतका वेत्ता भया ताकरि जिनसूत्रन को अवगाहा तब ऐसा प्रतिभासता भया जो सूत्रके अनुसार एक भी श्रद्धान ज्ञान आचरणकी प्रवृत्ति न करै हैं अर बहुत काल गया मिथ्या श्रद्धान ज्ञान आचरणकी प्रवृत्तिकौ, ताकरि अतिगाढ-तातैं प्राप्त भई, तातैं **मुखकरि कही मानें नहीं** तब जीवनका अकल्याण होता जानि करुणाबुद्धिकरि देशभाषाविषै शास्त्र रचना करी, तब केई सुबुद्धीनके सांचा बोध भया, बहुरि अब इस अवसर विषै ज्ञानकी वा शक्तिकी ऐसी हीनता भई जो भाषा शास्त्रनतैं भी ज्ञान कर सकै नाहीं, तातैं तिन महंत शास्त्रनितैं प्रयोजनभूत-वस्तु काढिरे छोटे प्रकरण करि एकत्र कीजिये है, तातैं ऐसे अवसर विषै सम्यक्ज्ञानके कारण भाषाशास्त्र ही हैं ।”

परंतु फिर भी वह परपदार्थोंके विपरीत परिणामनसे कमी दिल-गीर अथवा दुखी नहीं होते थे, किंतु यह समझकर संतोष धारण कर लेते थे कि इनका परिणामन मेरे आधीन नहीं ये अपने परिणामनके आपही कर्ता धर्ता हैं अतएव मैं इनके परिणामनका कर्ता धर्ता नहीं हूँ । जीव भूलसे परद्रव्य एवं पर परिणतिको अपना समझने लगता है, जो दुःखका मूल कारण है ।

आपकी सभी रचनाये आध्यात्मिक हैं उनकी भाषा दुंदारी मिश्रित जयपुरी है जो ब्रजभाषाकी पुटसे अलंकृत है। भाषामें बहुत कुछ परिमार्जन अथवा संशोधनकी आवश्यकता थी, परंतु ग्रंथकार की कृतिको उन्हींके शब्दोंमें अक्षुण्ण बनाये रखनेके उद्देश्यसे उसमें अपनी ओरसे कोई संशोधन मूलमें नहीं किया गया, किन्तु विषय की दृष्टिसे अधिकारोंका वर्गीकरण कर दिया गया है जिससे पाठकों को विषय समझनेमें सुविधा हो सके। साथ ही ग्रंथगत पद्यों तथा उक्त च वाक्योंका अर्थ नीचे फुट नोटमें दे दिया गया है, और वहां यह भी संकेत कर दिया गया है कि वह किस ग्रन्थका वाक्य है। तथा कमी पूर्ति व त्रुटित शब्दोंको ( ) [ ] इस प्रकारके कोष्ठकोंमें दे दिया गया है।

प्रस्तुत ग्रन्थका नाम चिद्विलास है। इसमें चैतन्यके विलास का वर्णन है। आत्मा कैसे चैतन्यभावको अपनाता हुआ विभावोंसे मुक्त हो सकता है और स्वरूपमें कैसे निष्ठ रहता है ? साथ ही द्रव्य-गुण आदि का भी स्पष्ट विवेचन किया गया है, आत्माकी शक्तियोंका भी दिग्दर्शन कराया है। इससे ग्रन्थ मुमुक्षुजनोंके लिये बहुत उपयोगी होगया है।

ग्रन्थकी प्रेस कापी दो प्रतियोंके आधार पर एक शास्त्र भंडार कूचा सेठ दिल्लीकी प्रति और दूसरी बा० नेमीचन्दजी

पाटनी मदनगंजकी प्रति पर से की गई है । प्रेस कापी और संपादन करते हुए बहुत कुछ सावधानी रखी गई है, फिर भी दृष्टि दोषसे कुछ अशुद्धियाँ रह गई हों तो पाठक सूचित करनेकी कृपा करें, जिससे अगले संस्करणमें उनका सुधार हो सके ।

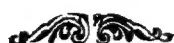
बा० नेमीचन्दजी पाटनी मदनगंजके सौजन्यसे ही यह चिद्विलास ग्रन्थ प्रकाशमें आ रहा है । आप श्रीमान् होते हुए भी विद्वान् हैं और अध्यात्मरसके रसिक हैं, और अप्रकाशित साहित्यके प्रकाशनकी रुचि रखते हैं । उसीके फल स्वरूप यह ग्रन्थ पाठकों की सेवामें समुपस्थित है । मैं पाटनीजी तथा बा० पन्नालालजी अग्रवाल, देहलीका बहुत आभारी हूँ जिनके प्रयत्नसे ग्रन्थकी प्रति प्राप्त हो सकी ।

वीर सेवा मंदिर, सरसावा
ता० ८-७-४८

परमानंद जैन सांघेलीय

प्राक्-कथन

**मिथ्याभाव अभावनै, जो प्रगटे निजभाव ।
सो जैवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाव ॥**

यह ग्रन्थ का नाम चिद्विलास है, जैसा इसका नाम है वैसा ही विषय है । इसमें चैतन्य प्रभुका अपने अन्तःसाम्राज्य यानी अनंत गुणरूपसाम्राज्यमें किस प्रकार विज्ञास हो रहा है, इसका स्पष्टतासे विवेचन है । इस ग्रन्थके समझने में अध्यात्म भूमिकाकी आवश्यकता है, जिसके अंतर में अध्यात्म रुचि वर्तती होगी, उसको इस ग्रन्थ के पढ़नेमें विशेष आनन्द आवेगा जैसा कि स्वयं चिद्विलास कर्ता ने पत्र न० १० में नीचे माफिक लिखा हैः—

“सो या चरचा, स्वरूपकी रुचि प्रगटै तब पावै, अरु करै ।
निजधरका निधान निजपारखी ही परखै ।”

तथा अंतिम निवेदन पत्र १२४ में लिखा है कि—

“इस ग्रन्थ में परमात्माका वर्णन किया, पीछे उपाय परमात्मा पायवेका दिखाया । जे परमात्माको अनुभव कियो चाहै हैं, ते या ग्रन्थ कौं बार बार विचारौ इस प्रकार यह ग्रन्थ मुमुक्षुओं को बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा ऐसी आशा है ।

सत्स्वरूपवस्तु, स्वतः सिद्ध एवं स्वसहाय है ।

तत्त्वं सङ्गाद्वर्णिकं सन्मात्रं वा यतः स्वतः सिद्ध

तस्मादनादि निधनं स्वसहायं निर्विकल्पं च ॥

(पञ्चाध्यायी अ० १ पा० ८)

अर्थात् वस्तु का सामान्य लक्षण 'सत्' लक्षण वाला होनेसे 'सत् मात्र' तथा 'स्वतः सिद्ध' है और इसीलिये वो 'अनादि निधन' एवं 'स्वसहाय' और 'निर्विकल्प' है । इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी वस्तुका कभी भी नाश नहीं होता तथा 'स्वसहाय' यानी अपने कायम रहने में कोई दूसरेकी सहायता आधार एवं हेतुपने आदिकी भी अपेक्षा नहीं रखता, इसलिये हरएक वस्तु यानी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल ये छहों वस्तु, सत् स्वरूप स्वतःसिद्ध हैं इनका कभी भी कोई भी नाश नही कर सकता और उत्पन्न भी नहीं कर सकता । इसलिये कोई भी इस छह द्रव्यमय लोकका कर्ता (उत्पन्न करने वाला) एवं हर्ता (नाश करने वाला) नहीं हो सकता, इसी प्रकार हरएक वस्तु अपने कायम बने रहने में कोईकी भी सहायता आदिकी भी अपेक्षा नहीं रखती इससे यह सारांश निकला कि भूतार्थनय से छहों द्रव्यों में से कोई भी द्रव्य कभी भी किसी भी द्रव्यका किसी भी प्रकारसे कर्ता हर्ता नहीं है तथा कोई भी द्रव्य किसीभी द्रव्यको किसी प्रकारकी सहायता आदि भी नहीं दे सकता ।

गुणपर्यायिकान् द्रव्य है ।

“गुणपर्यायवद्द्रव्य” सूत्र के अनुसार गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है, यानी अनंतगुणों का पिंड सो ही द्रव्य है; द्रव्य के पूरे भागमें और सर्व अवस्थाओंमें जो व्यापे, वे गुण हैं; और हर एक गुणकी समय २ में होने वाली अवस्थाएँ, वे पर्याय हैं । इस प्रकार कहनेमें तीन प्रकार आने पर भी ये तीनों अभेदपने से एक ही हैं जैसे अनादि अनंत पर्यायों (भूत में हो चुकी जितनी अवस्थाएँ, भविष्यमें होने वाली अवस्थाएँ तथा वर्तमान वर्तती अवस्थाओं) का भंडार हर एक गुण है और ऐसे अनंतगुणों का पिंड सो ही द्रव्य है; इस प्रकार द्रव्यका परिणामन सो ही गुणका परिणामन और गुणका सो ही द्रव्यका, इसमें भेद कहने में आने पर भी यथार्थतः भेद नहीं है । इस प्रकार हर एक द्रव्य समय २ अपनी भावी अवस्थाओंको वर्तमान रूप करता हुआ तथा वर्तमान को भूतमें मिलाता हुआ स्वयं पलटते २ अनादि अनंत सत् रूप कायम रहता है । ‘द्रव्य पलटता है’ कहने में ही अनंतगुण समय २ पलटते हैं यह आ ही जाता है ।

सत्का सत्पना उत्पाद व्यय ध्रौव्य से है ।

इस प्रकार हर एक वस्तु यथार्थ तथा एक समयमें ही पूर्व अवस्था को त्याग (व्यय) कर, उत्तर अवस्था को प्राप्त (उत्पाद) करती हुई, वस्तुपनसे त्रिकाल कायम (ध्रुव) रहती है, यथा “उत्पादव्ययध्रौव्य युक्तं सत्” अर्थात् ‘सत्’ उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक ही है; जैसे सुवर्ण

जिसमें कुछ चांदी मिली हुई हो ऐसे सुवर्णके पीलेपनको लीजिये तो मिश्रित अवस्थामे उसका पीलागुण फीका था, जब सुवर्णकार ने उसको अग्निमें तपाया तो क्रमशः उस पीले गुण की फीकेपने वाली अवस्थाका अभाव हो होकर क्रमशः पीले गुण की वृद्धि वाली अवस्थाका उत्पाद होता गया जो अंतमें १०० टन्चके पूर्ण पीलेपनकी अवस्थाको प्राप्त होगया, अब दृष्टांतके किसी भी एक समयको लीजिये तो एक ही समयमे जितने अंश चांदीकी सफेदीपनका अभाव होरहा है उस ही एक समयमे उतने ही अंशमे पीलेपनकी वृद्धि होरही है और उस ही एक समयमें पीले गुणवाला सुवर्ण तो वही मौजूद है जो पहले था। इसही प्रकार निश्चय नयसे हरएक वस्तु(द्रव्य)अपने हरएक गुण सहित एक २ समयमे पूर्व अवस्था का व्यय कर उत्तर अवस्था को प्राप्त करती हुई वस्तुपने से त्रिकाल एकरूप कायम बनी रहती है। इसलिये सिद्ध हुआ कि सत्स्वरूप वस्तुमात्रका स्वभाव ही हर समय २ उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक परिणामनशील ही है यही “वस्तुस्वभाव” है।

वस्तु परिणामनशील क्यों है ?

यहां कोई प्रश्न करे, कि वस्तुको परिणामनशील ही क्यों माना जावे ? उसका उत्तर यह है कि, स्थूल दृष्टि से भी देखो तो साक्षात् यही देखनेमे आता है जैसे कोई मनुष्य कभी रोता है कभी हंसता है, कभी क्रोधी होता है कभी हर्षित होता है, कुछ समय पहले बालक था वर्तमानमें युवा है आदि २ अवस्थाओंको

पलटते हुवे भी वह मनुष्य तो वही रहता है अवस्थाएँ पलटती हैं पर मनुष्य नवीन नहीं होजाता है इसलिये युक्ति, आगम, अनुमान एवं प्रत्यक्ष प्रमाणसे वस्तुकी उपरोक्त प्रकार ही सिद्धि है अन्यथा हो ही नहीं सकती, यह त्रैकालिक नियम है कि “जो ‘है’ उसका कभी नाश नहीं हो सकता” और “जो ‘नहीं है’ उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती” मात्र “जो ‘है’ वही अनेक २ अवस्थाएँ पलटता रहता है ।”

वस्तु “स्वतः” परिणमनशील है ।

फिर यहाँ कोई कहे कि, वस्तु परिणमनशील तो है पर उसका उत्पाद, व्यय पर की सहायता की अपेक्षा तो रखता है ? उत्तरः—नहीं, यह मान्यता मिथ्या है, क्योंकि वस्तु हर समय अपने वर्तमान में ही रहती है (अर्थात् हर समय कोई न कोई अवस्था (पर्याय) में ही वस्तु पाई जाती है) इसलिये वस्तुकी कोई भी अवस्था अगर “पर सहाय” एवं “परतः सिद्ध” मानी जावे तो वस्तु त्रिकालमें भी “स्वसहय” एवं “स्वतः सिद्ध” नहीं रह सकती; इसलिये वस्तुकी हरएक अवस्था “स्वतः सिद्ध” एवं “स्वसहाय” है । कहा भी है किः—

वस्त्वस्ति स्वतः सिद्धं यथा तथा तत्स्वतश्च परिणामि
तस्मादुत्पादस्थितिभंगमयं नत् सदेतदिह नियमात्

अर्थ—जैसे वस्तु स्वतः सिद्ध” है वैसे ही वह “स्वतः परिणामन शील” भी है, इसलिये यहां पर यह सत् नियम से उत्पाद व्यय और ध्रौव्य स्वरूप है । इस प्रकार किसी भी वस्तुकी कोई भी अवस्था, किसीभी समय, परके द्वारा नहीं की जासकती, वस्तु स्वतः परिणामनशील होनेसे अपनी पर्याय यानी अपने हरएक गुण के वर्तमान (अवस्था) का वह स्वयं ही सृष्टः (रचयिता) है ।

हरएक द्रव्य यानी वस्तुमें एक अगुरुलघु नामका गुण (स्वभाव) है, जिसके निमित्तसे (१) हरएक द्रव्य कोई अन्य द्रव्यमें नहीं मिल सकता, (२) उसी द्रव्यके अनंतगुण आपसमें एक दूसरेमें नहीं मिलजाते (३) कोई एक गुणकी कोई अवस्था कोई अन्य गुणकी कोई अवस्थाके साथ भी नहीं मिल जाती ऐसी हालत में अन्यद्रव्य अन्यद्रव्यकी पर्यायको कब और कैसे कर सकता है क्योंकि सब द्रव्योमें ही अगुरुलघु गुण है ।

इसलिये सिद्ध हुआ कि वस्तु एवं उसका समयर का परिणामन “स्वतः सिद्ध” एवं “स्वसहाय” होनेसे हरएक द्रव्य स्वतंत्र रूपसे हरसमय अपनेर नियत कालमें जो जो अवस्थाओं रूप परिणामना होता है उसी रूपसे क्रमबद्ध परिणामन करता ही रहता है ।

यथार्थ नयसे अपने परिणामनमें किसीभी क्षेत्र, काल, संयोग, निमित्त आदिकी अपेक्षा नहीं रखता; विशेष क्या किसी एक द्रव्य का कोई एक गुण भी अन्य गुणके परिणामन की अपेक्षा नहीं रखता, यही यथार्थ वस्तुका स्वरूप है ।

वस्तुधर्म सापेक्ष कैसे ?

यहाँ कोई कहे कि, वस्तुधर्म सापेक्ष है, तुम निरपेक्ष कैसे कहते हो ? उत्तर: — हम वस्तुको सापेक्ष ही सिद्ध करते हैं; जैसे वस्तु 'स्वसहाय है' यह कहनेमें ही यह सिद्ध होगया है कि वस्तु परसहाय नहीं है' और जब यह कहा कि "परसहाय नहीं है" तो सहज ही यह भी सिद्ध होगया कि "पर भी कोई वस्तु अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखती है" अगर आकाशमें पुष्पके समान पर कोई वस्तु ही नहीं होती तो "परसहाय नहीं है" यह विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता, इसलिये वस्तु धर्म सापेक्ष है, क्योंकि किसी एककी अस्तित्व सिद्ध करनेसे ही अन्य सबसे नास्तित्व का अपेक्षा आही जाती है यह वस्तुका स्वरूप है ।

पर्यायका कारण स्वपर्याय ही है ।

उपरोक्त कथनके अनुसार जब वस्तु स्वतः परिणामनशील है तो उसकी समयर की पर्याय स्वतः सिद्ध एव स्वसहाय होनेसे उसके कारण कार्यपना कुछ नहीं रहा । उत्तर:— यथार्थतया तो वह पर्याय स्वयं ही स्वयं का कारण है और स्वयं ही स्वयं का कार्य है ।

शुद्धिकी अपेक्षा भी ली जावे तो भी उसी समयकी पर्याय ही यथार्थतया स्वयं उस पर्यायकी शुद्धिका कारण है, जैसे किसी अनादि मिथ्यादृष्टि जीवको जिस समय सम्यग्दर्शन प्राप्त हुआ तो उस समयके पहले समयकी पर्यायमें तो मिथ्यादर्शन था वह

पर्याय सम्यग्दर्शनका कारण हो नहीं सकती; अगर द्रव्य, गुणको कारण कहें तो द्रव्य गुण तो पूर्व मिथ्यात्व अवस्थामें भी तथा वर्तमान सम्यक्त्व अवस्थामें भी त्रिकाल एकरूप रहे इसलिये वे द्रव्यगुण भी इसके कारण नहीं कहे जा सकते इसलिये सिद्ध हुआ कि उस समयकी (पर्यायकी) उस रूप होनेकी योग्यता ही स्वयं, स्वयंके उसरूप परिणामनका कारण है। वर्तमान सम्यक्त्ववाली पर्यायका पूर्वकी पर्यायमें तो 'प्रागभाव' है, भविष्यकी पर्यायमें 'प्रध्वंसाभाव' है, अतः जिनमें जिसका अभाव है वे इसके कारण कैसे हो सकती हैं। कोई कहे कि अन्य निमित्तरूप परद्रव्य इस पर्यायकी शुद्धि का कारण है तो परद्रव्यकी पर्यायका तो इस पर्यायमें 'अत्यन्ताभाव' है, जिसका 'अत्यन्त ही अभाव' हो वह अभाववाली वस्तु उसका कारण कैसे कही जा सकती है।

इसी प्रकार किसी एक पुद्गल परमाणुके परिणामनको लीजिये, जो पहले समय तो अनन्तवे भाग हरा बा और दूसरे समय अनन्त गुणा लाल रूप परिणामा तो उसमें अगर पूर्व पर्याय को कारण कहो तो हरा रंग लाल रंग का कारण कैसे हो, अगर द्रव्य गुण कहो तो वे तो एक रूप थे, अगर निमित्तरूप अन्य द्रव्यको कहो तो उसका इसमें 'अत्यन्ताभाव' है, अगर अन्य पुद्गल स्कंध को कहो तो उसकी पर्यायका इसकी पर्याय में 'अन्योन्याभाव' है इसलिये सिद्ध होता है कि यथार्थतया उस पर्यायका कारण उस पर्याय की उस समय के उस रूप परिणामन होनेकी योग्यता ही है।

कारणको कारण कब कहा जा सकता है ?

यथार्थमें कारण को कारण जब ही कहा जा सकता है जब कि नियम से कार्य प्रगट हो। अगर कार्य प्रगट नहीं होवे तो किसको किसका कारण कहा जावे, इसलिये जिस पर्यायमें कार्य प्रगट हो रहा है उस कार्य का यथार्थ कारण नियमसे उसी पर्यायकी उस रूप परिणामन होनेकी योग्यता ही हो सकती है। इसलिये कार्य व. समय, अन्य पर द्रव्यों की वर्तमान पर्यायोंमें से जो भावरूप हो (कार्य प्रगट होते समय जिसका उस कार्य से संबन्ध रूप सद्भाव हो) उस पर निमित्त कारणपनेका, तथा बाकीके पर द्रव्योंकी वर्तमान पर्यायों पर प्रति बंधक अभावपने रूप कारणपनेका उपचार किया जाता है।

इस प्रकार एक समय की पर्याय का कार्य प्रगट होने पर यथार्थ (निश्चय) कारण तो उस पर्यायकी उस रूप परिणामनेकी उस समयकी योग्यता ही है, फिर व्यवहार से उस ही समय-उस ही द्रव्य में परिणामने वाले अनन्त गुणोंकी वर्तमान अवस्थाओं पर अन्य अनंतानंत पर द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों पर अनेक अपेक्षाओंको लेकर कारणपनेका उपचार किया जाता है इस ही से अनंतानंत सप्तभंगी सधती हैं। कारणों में उपचारपना कैसे है दृष्टातः— जैसे मट्टीरूप द्रव्य अपनी ढेले (पिंड) रूप अवस्था को छोड़कर घटरूप पर्याय को प्राप्त करना शुरू करता है उसके समय २ का विचार करो तो, उस मिट्टी की समय २ की पर्याय जो घटपने को प्राप्त हो रही है वह स्वयं ही उसका यथार्थ कारण (उपादान

इस पेज की टिप्पणी प्राच्यन के अन्त में देखें।

कारण) है, और समय २ में पूर्व अवस्था के व्यय को उसका व्यवहारसे कारण कहा जाता है, कारण ? मानलो पूर्व अवस्था नाशको प्राप्त नहीं होनी तो इस अवस्थाकी उत्पत्ती कैसे हो सकती थी, इस अपेक्षा कारण पनेका उपचार किया जाता है ।

इसी प्रकार अन्य द्रव्योंमें लो तो, चक्र के बीच के हिस्से के पुद्गल स्कन्धों-जिन पर मिट्टी रखकर घटाकार बनायी जाती है-उनकी वर्तमान पर्यायोंपर निमित्त कारणपनेका उपचार किया जाता है । उन परमाणुओंके निमित्तपनेका चक्रके परमाणुओं की वर्तमान पर्यायोंपर और चक्रके परमाणुओंके निमित्तपनेका दंडके परमाणुओं की वर्तमान पर्यायोंपर तथा उनके कारणपनेका कुंभकार के अंगुलियोंके परमाणुओं की वर्तमान पर्यायों पर तथा उनके कारणपने (निमित्तपने) का उस कुंभकार की वर्तमानमें घड़ा करनेकी इच्छा रूप रागकी पर्याय पर उपचार करनेमें आता है, जिस समय उस मिट्टीको चक्रके बीच के पुद्गल परमाणुओं की अवस्थाएँ भावरूप निमित्त हैं उसी समय उसको अन्य समस्त द्रव्योंकी उस समयकी पर्यायि अभावरूप निमित्त हैं ।

इस प्रकार उपरोक्त कारण कार्यकी उपचार श्रृंखला इतनी लम्बी होती हुई भी एक ही समय में है । इस उपचार श्रृंखला के कथनमें समय लगता है, लेकिन जिस एक समयकी पर्याय में कार्य प्रगट है उसी समय उपरोक्त सब ही द्रव्योंकी पर्यायि एक ही समय में परिणामन कर रही हैं, कुछ समय भेद नहीं है ।

कोई भी पर्याय किसी से प्रभावित नहीं होती

कोई भी द्रव्य की पर्याय कोई दूसरे द्रव्य के प्रभाव, प्रेरणा, सहायता आदिसे नहीं परिणत रही है, अगर कोई प्रकार की भी कुछ भी सहायता आदि मानो तो कारण कार्य में समय भेद भी मानना ही होगा, तथा जिस पर्याय का अस्तित्व ही नहीं हो वह, किस पर और कैसे प्रभाव डाल सकती है तथा उस पर प्रभाव पड़ भी कैसे सकता है। इसलिये किसी पर्याय पर किसी पर्याय का प्रभाव आदि मानना प्रत्यक्ष विरुद्ध होने से सर्वथा असत्यार्थ, एवं वस्तु की पराधीन मान्यता वाला होनेसे सर्वथा मिथ्या है।

उपादान रूप पर्याय जिस समय कार्य रूप परिणत होती है उसी समय अन्य पर द्रव्योंकी वर्तमान वर्तती हुई अवस्थाओं पर निमित्तपने का उपचार आता है, अगर उपादान कार्यरूप परिणत नहीं होता तो वे किसके निमित्त और कैसे कहलाते। जैसे मिट्टी ही अगर घटरूप परिणत नहीं होती तो चक्र, दड, कुलाल, कुंभ-कारका हस्त, तथा उसका राग, आदि पर्यायों में कोनके निमित्त कहलातीं। यथा, “मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्त उपचारः प्रवर्तते” (आलापपद्धति)

इस प्रकार जहां मुख्य यानी कार्य ही नहीं हो तो वहां कोन का, किसमें, कैसे, उपचार हो सकता है।

[निश्चय नयसे रागादि भी जीव 'निरपेक्षपने' स्वयं करता है ।

कोई प्रश्न करे कि, इस प्रकारकी मान्यतामें तो जीवके वि-
भाव रागादिकको भी स्वाभाविक मानना पड़ेगा ? उत्तर—

रागादिक जीवकी ही पर्यायमें होते हैं इसलिये जीव ही अ-
शुद्ध निश्चय नयसे उनका कर्त्ता है । लेकिन वे हमेशा जीवमें
नहीं पाये जाते इसलिये वे जीवके त्रिकाली स्वभाव नहीं हैं, फिर
भी अगर उस एक समय के पर्यायके स्वभावकी अपेक्षा लो तो उस
समय मात्रकी पर्यायका स्वभाव ही रागादिरूप है । **अथ घटवत्त्वा**
पत्र ३१६ में कहा है कि— “कषाय औदयिक भाव से होती
है । यह नैगमादि चार नयोंकी अपेक्षा समझना चाहिये, शब्द
आदि तीनों नयोंकी अपेक्षा तो कषाय परिणामिक भावसे होती
है, क्योंकि इन नयोंमें कारणके बिना कार्य की उत्पत्ति होती है ।”

उपरोक्त कथनसे सिद्ध हुआ कि विकारी पर्याय भी जीव नि-
रपेक्षपने समय २ स्वयं करता है, कोई कर्म आदि पर वस्तु उसको
रागादि नहीं करा देते, जब यह स्वयं रागादि रूप परिणमता है
तो उस समय उपस्थित कर्मादिपर उदयरूप निमित्तपनेका उपचार
आता है, और अगर यह विकाररूप नहीं परिणमें तो उन्हीं कर्मों
पर निर्जरा रूप निमित्तपनेका उपचार किया जाता है । कुछ
जीवका विकारी होना नहीं होना कर्मादिककी पर्यायोंके परिणमन
को रोक नहीं सकता, इसही विकारी पर्यायका, जब निमित्तकी

मुख्यता लेकर कथन किया जाता है तो इसको “नैमित्तिक” कह देते हैं और उपादान ही स्वयं परिणाम होनेसे इसही पर्यायको उपादानकी मुख्यतासे “उपादेय” कहा जाता है ।

उपादान-निमित्त कारणपना एक समय का है ।

इस प्रकार एक समय की पर्याय ही उपादान कारण है और एक समयकी पर की पर्याय को ही निमित्त कारणपना है । कोई यह माने कि मिट्टी हमेशा घटरूप होनेके लिये उपादान कारण है, निमित्त मिले तब घटरूप कार्य हो जाता है तो यह बात यथार्थ नहीं है । मिट्टी को उपादान मात्र स्वभाव की अपेक्षा कह दिया जाता है जो कि एकरूप है लेकिन यथार्थतया उपादान कारण तो समय २ की मिट्टीकी स्वतंत्र योग्यता ही है । जिस समयकी जिस प्रकारके परिणामनकी मिट्टीकी योग्यता है उस ही की वह उपादान कारण है और उस समय उसी कार्यरूप परिणामन होती है, अन्य रूप नहीं । उस परिणामनके समय, उसही परिणामन के अनुकूल पर द्रव्य, स्वयं अपने परिणामन काल के अनुसार परिणामता द्वारा उपस्थित रहता ही है । न तो उपादानकी पर्यायके कारण निमित्तकी पर्याय हुई है और न निमित्तके कारण उपादान की ही; लेकिन दोनों ही अपने परिणामन काल के अनुसार परिणामती हुई, एक तो कार्यरूप होने की योग्यता लेकर, दूसरी निमित्तपनेका उपचाररूप होनेकी योग्यता लेकर एकही समय प्राप्त हुई हैं । इसही प्रकारके स्वतंत्ररूप संबंध विशेष का नांव ही

“निमित्त नैमित्तिक संबंध” है। इसही प्रकारकी कोई अचिन्त्य विशेषता है कि जिस समय उपादान, कार्यरूप परिणामनेवाला होता है उस समय उसके अनुकूल निमित्त विरवमें होता ही है यह एक स्वतंत्र विश्वकी व्यवस्था है।

दोनों कारणोंको मानना यथार्थ कब है

यहां कोई कहे कि शास्त्रमें तो दो कारणोंके होने पर कार्य की सिद्धि होनी कही है, तुम निमित्त कारणका कार्य तो उपादान में कुछभी मानते नहीं तब एकही कारण का मानना सिद्ध हुआ ! उत्तर—नहीं, हम तो दोनों ही कारण मानते हैं; उपादान कारणको शास्त्रमें अंतरङ्गकारण, निरचयकारण, यथार्थकारण कहा है और निमित्तकारणको बहिर्ङ्गकारण, उपचारकारण, अयथार्थकारण कहा है। इसलिये उपादानकारण तो स्वयं कार्यरूप परिणामता है और निमित्तकारण तो बाहर ही लौटता है, उपादानमें किंचित् भी कैसे भी प्रवेश नहीं करता, मात्र सन्निधिमें सद्भावमात्र रहता है, श्री प्रवचनसारजीकी तत्वप्रदीपिका टीकामें कहा भी है, कि:—

“द्रव्यमपि समुपात्त प्राप्तनावस्थ समुचितबहिरङ्ग-

साधनसन्निधिसद्भावे विचित्रबहुतरावस्थानं”.....

(अ० १ गा० ३)

अर्थ—जिसने पूर्व अवस्था प्राप्त की हुई है ऐसा द्रव्य भी कि जो उचित बहिरंग साधनोंकी सन्निधि (निकटता, हाजरी) के सद्भावमें अनेक प्रकारकी बहुतसी अवस्थायें करता है.....

इसलिये निमित्तका उपादानमें कुछ भी, कैसे भी, कार्य माना जावे तो दोनों ही कारखानोंका लोप हुआ कारण, दोनोंका 'दो पना' ही नहीं रहा, इसलिये उपादान तो अंतरङ्ग निरचय कारण है और निमित्त मात्र बहिरङ्ग, उपचार कारण है ।

उपादानके कार्यके समय निमित्तकी उपस्थिति न हो यह मानना भी मिथ्या है

लेकिन अगर कोई कहे कि उपादान कार्यरूप परिणामां तब निमित्त कोई उपस्थित नहीं था, तो यह मान्यता भी मिथ्या है कारण ऐसा असम्भव है । क्योंकि निमित्तको कहीं से लाना नहीं सकता तथा ये लाना चाहे तो भी ला नहीं सकता, कारण सब द्रव्योंकी समयर की पर्यायोंका परिणामन तो बराबर हो ही रहा है, यह जब निमित्त जुटाने जावे तब तक तो असंख्यात समय चले जावेंगे तो यह निमित्तोंको कैसे जुटा सकता है, निमित्त तो हर एक पर्यायके साथ मौजूद ही है । मात्र मिथ्या भाव यह कर सकता है कि मैं निमित्तोंको जुटा सकता हूँ, मेरे जुटानेसे निमित्त आवेंगे तो ही मेरे उपादानका कार्य प्रगटेगा नहीं तो नहीं । इसप्रकार के भाव करने पर भी निमित्त तो जो आने होते हैं वे ही क्रमबद्ध आते हैं, उनमें कुछ फेरफार नहीं होता है, लेकिन ये अपने मिथ्या भावोंका फल दुःख एवं संसार परिश्रमण पाता है ।

यह तो एक अनादि अनंत स्थायिक विश्वकी व्यवस्था है कि, छहों द्रव्य समयर आनेर उपादान स्वरूपमें परिणामते रहते

हैं और जहाँ द्रव्योंकी ही वर्तमान पर्यायें कोई भावरूप कोई अभावरूप परस्पर एक दूसरेके लिये निमित्तपनेका अपचार कराती ही रहती हैं । जैसे केवलीके एक समयकी ज्ञानकी पर्यायमें लोक-लोक के समस्त द्रव्य अपनी समस्त पर्यायों सहित प्रकाशित हैं, ज्ञानकी पर्याय केवलीमें हुई है और समस्त द्रव्योंके प्रमेयत्व गुणकी पर्याय समस्त द्रव्योंमें हुई हैं, दोनोंके स्वतंत्र परिणामन होने पर भी, ज्ञानकी पर्यायके लिये समस्त द्रव्यों के प्रमेयत्व गुण की पर्याय निमित्त है और उनके प्रमेयत्वके परिणामनको केवलीके ज्ञानकी पर्याय निमित्त है । इसही प्रकार सब जगह समझ लेना ।

न्यायशास्त्रोंके साथ उपरोक्त लेख की संधि

न्याय शास्त्रोंमें वस्तु को, अनेक स्थानों पर अनेक अपेक्षा की मुख्यता लेकर अनेक प्रकारसे सिद्ध की है जैसे—

जो सर्वथा क्षणिक ही वस्तुको मानता है उसको 'पूर्व पर्याय उत्तर पर्यायका कारण है और वस्तु दोनोंमें ध्रुव रहती है' इस प्रकार तीन काल की संधी करके, वस्तुको निरर्थक ठहराया है । उसी उकार कोई वस्तु को सर्वथा कूटस्थ मानता हो उसको 'उत्पाद, व्ययका कारण है' यह सिद्ध करके वस्तुको परिणामन शील सिद्ध किया है आदि २ ।

इसी प्रकार जो कोई अद्वैत ब्रह्म मात्र ही मानता हो अन्य निमित्त वस्तुके सद्भाव को ही नहीं मानता हो उसको, 'निमित्त वस्तु जगत में है, उपादान जब कार्यरूप परिणामता है तो निमित्त होता ही है, निमित्त बिना ही उपादान में कार्य नहीं

हो जाता,' इस प्रकार जोर देकर निमित्त को सिद्ध किया है । दूसरा कोई यह मानता हो कि निमित्त आत्रे तो ही कार्य होने अन्यथा नहीं उसको, 'कार्य उपादानका उपादान में ही होता है निमित्तसे कुछ नहीं होता जैसे ज्ञेयसे ज्ञान नहीं होता, ज्ञानसे ज्ञान होता है, ज्ञेय तो उपस्थित मात्र (निमित्त मात्र) होता है ।'

इसी प्रकार कोई मात्र देव (होनहार) से ही कार्यकी सिद्धी मानता हो तो उसको कहा कि 'अधूरी (संसारी) अवस्था में कोई भी कार्य होनेके समय उस जातिके विकल्प नहीं हों यह संभव नहीं है, इसलिये पुरुषार्थ होता ही है' और कोई मात्र पुरुषार्थ, यानी विकल्परूप पुरुषार्थ से ही कार्य मानें तो उसको समझाया कि 'कार्य तो जिस समय जो होना होता है उसही समय वह होता है, तू कितने भी विकल्प करे तो भी कार्य नहीं हो जावेगा ।' आदि२

इस प्रकार न्याय शास्त्र में अनेक स्थलों पर जो कथन आते हैं, वहाँ यह देखना चाहिये कि वादी की मान्यता क्या है । उस स्थान पर वादी की मान्यताके खडन की अपेक्षाकी मुख्यता होती है । लेकिन वह स्वयं सिद्धांतरूप में नहीं होती; साथ ही वह कथन कुछ सिद्धांत से विपरीत भी नहीं होता, मात्र अपेक्षा की मुख्यताके साथ सिद्धांतका सूचक होता है, आचार्योंने सर्व शास्त्रों का एवं सूत्रोंका तात्पर्य वीतरागता कहा है । इसलिये न्याय ग्रंथों का तात्पर्य भी वीतराग मार्गकी श्रद्धा एवं अनुसरण कराना है,

---

१ शरीरकी क्रियाको आत्मा नहीं कर सकता इसलिये शरीरकी क्रियारूप हलन चलन जीवका पुरुषार्थ नहीं है ।

सात्र वाद विवाद द्वारा हार-जीत करनेका नहीं है ।

—सारांश—

इस समस्त लेखका सारांश यह है कि हरएक द्रव्य समय २ अपने २ उत्पादव्ययरूप परिणामन को अपने में ही निरपेक्षपने स्वतः करता ही रहता है ।

कोई समय कोई द्रव्यका परिणामन रुकता नहीं, अथवा होनेवाला हो उससे कभी अन्यरूप भी कोई कर सकता नहीं, एक समय भी आगे पीछे होता नहीं, उस परिणामनका कारण कार्यपना भी और किसीमें है नहीं, तब फिर ये जीव क्यों अपने नित्य एकरूप अनादि अनंत ज्ञायक स्वभावको भूलकर, इन पर द्रव्योंमें कुछ भी कार्य करनेके मिथ्या अभिप्रायको हृदयङ्गम करता है ! परद्रव्यमें कुछ भी करनेकी बुद्धि करता है तो भी परमें कुछ होता तो है नहीं, होना तो वही है जो होना होता है । कभी कोई समय इसके विकल्प अनुसार परमें परिणामन होता हुआ मेल खा जाता है तो, यह भट भरोसा कर लेता है कि मैंने किया तो हुआ, और अनेक बार अपने विकल्पके अनुसार कार्य नहीं होता है तो दुःखी तो जरूर होता है लेकिन उसपर गहराईसे विचार नहीं करता कि यह कार्य क्यों नहीं हुआ ? हरएक कार्य ही, होनेके समय ही होता है, लेकिन इस जीवको भरोसा नहीं आता, कारण, इसकी संसारमें ही रुचि लगी हुई है ।

इसलिये सबसे पहले “श्रद्धामें से” सब प्रकारसे निर्णय करके

इस अभिप्रायको छोड़ना चाहिये कि, परद्रव्यमें मेरा किसी भी समय, किसी भी प्रकारसे, किंचित् मात्र भी कुछ भी कार्य है व्यवहारसे भी परद्रव्यकी कोई भी अवस्थाका मैं कर्ता हूँ अथवा व्यवस्थापक नहीं हो सकता। “मैं तो” मात्र अपने परिणामोंका ही कर्ता हूँ; और मेरा अनादि अनन्त एक ज्ञान मात्र ही स्वभाव है इसलिये समय २ एक ज्ञान मात्र भावका ही कर्ता हूँ, अन्य कोईभी भाव होवे तो भी मैं उनका कर्ता नहीं हूँ। एक ज्ञायक स्वभावमें ही निरचल रहूँ। ऐसी भावना रहे।

प्राथमिक अवस्थामें कर्तृत्व बुद्धिका अभिप्राय मात्र ही श्रद्धा में से हटता है उसके साथ ही आशिक ज्ञायक भावमें स्थिरता भी वर्तती है और फिर जैसे २ स्थिरता बढ़ती ही जाती है वैसे २ ही वर्तनमें भी ज्ञायकपना ही बढ़ता जाता है और पूर्ण स्थिरता होने पर पूर्ण सर्वज्ञ परमात्मा हो जाता है।

इसलिये हे आत्मन् ! तू पर में फेर फार करने के निरर्थक अभिप्रायको त्याग कर अपने आपमें ही सतोष को प्राप्त हो। और प्राणी मात्र भी इस ही मार्गके पथिक बनें।

मेरे ऊपर परम उपकारी गुरु पूज्य श्री कानजी स्वामी का महान् उपकार है कि जिनके द्वारा मेरेको यथार्थ तत्त्वका लाभ हुआ है। अमादिकालसे जिस वस्तुको प्राप्त नहीं किया था, वह आपके प्रसाद से सहजही प्राप्त हुई है, यह मेरा परम सौभाग्य है। इस काल में सत्समागम के बगबर अन्य कोई भी लाभ नहीं है, सत्समागमसे अलग प्रयासमें ही अनेक ग्रन्थोंका सारभूत यथार्थ तत्त्व सहजही धारण होजाता है। इसलिये मुमुक्षुओंको सत्समागम द्वारा सर्व प्रथम ‘तत्त्व निर्णयरूप’ अभ्यास करना अत्यन्त आवश्यक है।

आरिबन कृष्णा १ सं० २००५

नेमीचन्द पाटनी

ये टिप्पण प्राकथन के हैं ।

पत्र ११ का टिप्पण ।

१—“ समस्तैष्यपि स्थावस्त्ररेवुचकासस्तु परिणामेभूतोत्तरोत्तरावसरे-
भूतोत्तरपरिणामानामुद्यनात्पूर्वपरिणामाना माहुवसनात्.....”

(प्रवचनसार अ० १ गा० ७ की टीका)

अर्थ—आपने १ अवसरेमें प्रकाशते (प्रगटते) समस्त परिणामों में, कीड़े कीड़े के अवसरोमें पीछे १ के परिणाम प्रगट होते होने से और पहले २ के परिणाम नहीं प्रगट होते होने से—

पत्र ११ का टिप्पण अंक १

१—“ अत्रापि किंच । निवृत्तमोक्षमार्गं निवृत्तमपि तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानमोक्षमार्गं नास्ति कथं साधको भवतीति ? अत्र परिहरणम् । भूतनेगमनयेन परंपरा भवतीति । ”

(परमात्मप्रकाश अ० १ गा० १४ की टीका)

अर्थ—आत्म-प्राप्ति है, निवृत्तमोक्षमार्गं निवृत्तमपि है अतएव से त्रिकल्पमोक्षमार्ग नहीं है, फिर भी वह साधक कैसे होता है ? इसके उत्तर में कहते हैं कि, भूतनेगमनयेन परंपरा (परमात्म) होता है, अर्थात् इसकाल अग्रज होते, वह भी पूर्व के जो तत्त्वज्ञान को अवसर भूतनेगमनयेन परंपरापत्ते, का-कल्पना करके में प्राप्त है ।

पत्र ११ का टिप्पण अंक २

२—पर्याय, का, कारण, पर्यायही है । पर्याय को तत्पक्ष पुनः विचार को पर्यायों कारण है, पर्याय का सत्यत्व, पर्याय को कारण है, पर्याय को वीर्य पर्यायको कारण है । पर्याय का प्रवेक्षण पर्यायको कारण है अतएव इत्यादि व्यय कारण है, काहेतै ? इत्यादिव्ययसो पर्याय जानी पर है, तातें ये पर्याय के कारण हैं, पर्याय कार्य है—ऐसे कार्य-कारण का भेद है, जो वस्तु का सर्व रस सर्व स्वकारण-कार्य ही है । (विद्विलास पत्र ८६)

पत्र १६ का टिप्पण ।

१— यथा कुलाकर्णकं चोदराद्येमां संस्कारसंनिधि य एव
वर्धमानस्य जन्मक्षणः स एव मृत्पिण्डस्य नाशक्षणः स एव च कोटिद्वयाधिकृतस्य
मृत्पिण्डस्य स्थितिक्षणः ।”

प्रवचनसार भा० २ पा० १२ की टीका ।

अर्थ—जैसे कुंआर, बन्ध, कनक और मोरी। ये अमरीषित संस्कार की
संनिधि के सम्भाव में (उपस्थिति में) जो रोमपात्र का जन्मक्षण होता है,
वही मृत्पिण्ड का नाशक्षण होता है, और वही दोनों कोटि में गई हुये
मिट्टीपत्रे का स्थितिक्षण है ।

पत्र २१ का टिप्पण ।

१— श्री स्वाधी अमृतचन्द्रार्च्य ने भी सततसार गाथा ३ को टीका में
ऐसा ही कहा है कि—

“ इसलिये सब हो धर्म, अपर्ध, आकाश, कोक, पुद्गल, जीव इव
स्वरूप लोक में जो कुछ पदार्थ हैं वे सभी अपने द्रव्य में अंतर्मन हुए अपने
अनन्त धर्मों को चूँचते-स्पर्शते हैं तो श्री आपस में एक-दूसरे की नहीं
स्पर्श करते । और अत्यन्त निकट एक क्षत्रावगाह रूप तिष्ठ रहे हैं तो भी
सदाकाल निष्पन्न कर अपने स्वरूप से नहीं चिगते, इसलिये विरह कार्य-
(पर से नास्तिक्य कार्य) और अतिक्रम कार्य— (स्व से अस्तिक्य कार्य) इन
दोनों हेतुओं से हमेशा सब आपस में उपकार करते हैं ।”

शुद्धि-पत्र

पत्र	लाइन	अशुद्धपाठ	शुद्ध पाठ
६	१६	अर्थक्रियाकारी	अर्थक्रियाकारी
८	३	गण	गुण
८	७	पर्याय है	पर्याय (सूक्ष्म) है
९	५	मैने	मने
१६	१९	उपेक्ष्या करि	अपेक्ष्या करि
२०	१२	व्यक्तिरेक	व्यतिरेक
२६	२	थिरअविनाशीका	थिर, अविनाशीका
२७	७	द्रवै	द्रव्य
२९	९	पर्यायका साधक है	पर्याय साधक है
२९	१५	अनंत गुणमें	अनंतगुणमें
२९	१८	असंख्य गुणकी	असंख्यगुणकी
३०	१२	अगुरु लघुगुण	अगुरुलघुगुण
३४	१०	परिमा	परमा-
३८	८	चिद ध्रुवता	चिद्भ्रुवता
४१	२	॥१॥	ये गाथा आलाप पद्धति अ० १ की गाथा ९ है
४१	७	नास्ति अभाव	नास्ति-अभाव
५६	९	सत्त्वा	सत्ता
५६	११	"	"

पत्र	लाइन	अशुद्धपाठ	शुद्धपाठ
६५	६	नानास्व भाव	नानास्वभाव
६६	१६	पर्यायका क्षेत्र	पर्यायका द्रव्य क्षेत्र
६६	१८	प्रदेश, प्रदेश	प्रदेश-प्रदेश
७०	५	सामर्थ्यता	सामर्थ्यता
७१	१	देवादिका	देवादिक
७६	२	अवस्थिताकरे	अवस्थितताकरे
८३	६	निमती	निमित्त
८८	४	वोर	ओर
१०६	१	कृतस्न	कृत्स्न
१०६	४	निर्णयवाद,	निर्णय, वाद,
१०६	४	वितंडा वाद	वितंडा
१०६	१८	शिवमतमें	शिवमतमें (वैशेषिक मतमें)
१०७	६	जैमनीय	जैमिनीय
११६	१२	वेदवालो	वेदवावालो
११६	१७	विकल्पनै	विकल्प नै (नय)
१२०	१८	पर	परम
१२२	६	परमात्म	परमात्मा
१२३	४	३ (व) हां	वहां

विषयानुक्रमिका

विषय	पृष्ठ
द्रव्यका कथन	१-७ तक
द्रव्यार्थिकनयके ७ भेद	४
कोई गुण भी कोई गुणसे नहीं मिले	५
गुणाधिकार	७-१० तक
द्रव्यसत्ता, गुणसत्ता, पर्यायसत्ता	७
अनंत गुणोंमें कार्य की अपेक्षा एक गुणके भी अनंत भेद और हर एक भेदकी पर्याय	८
एक २ गुणकी अन्य एक गुणसे सप्तभंगी लगावे तो अनंत बनें तथा आपसमें लगावे तो एकगुणसे अनंतानंत सप्तभंगी सधें	९
सम्यक्त्व अर्थात् श्रद्धागुणकी विशेषता	१०-१३ तक
सविकल्प-निर्विकल्प अपेक्षा गुणोंके लक्षण	१०-११
सब गुणमें सम्यक् ही प्रधान है	११
ज्ञानदर्शन, ज्ञेयको जाने देखे सो असद्भूतउपचरितनयकरि है	१२
काललब्धि का स्वरूप	१२
ज्ञान गुणका स्वरूप	१३-२२ तक
सर्वज्ञपना उपचारसे कैसे है	१४
स्वच्छत्वशक्ति	१५
ज्ञानका स्व-पर-प्रकाशकपना	१४-१५

विषय

पृष्ठ

स्वचतुष्टय, परचतुष्टय	१६
ज्ञानके ७ भेद-नाम, लक्षण, क्षेत्र, काल, संख्या, स्थानस्वरूप, फल येही अनंत गुण में भी लागू किये हैं	१७
ज्ञान दर्शनको जाने, दर्शन अनंत गुणोंको जाने	१७-१८
भावी पर्यायों को ज्ञानने जाना तो ज्ञान संबन्धी सुख है, परणति संबन्धी व्यक्त होनेपर होगा	१९-२०
ज्ञानकी संख्या सामान्य एक, पर्याय अपेक्षा अनंत, प्रदेश से अमंख्यात	२१
ज्ञानका फल ज्ञान तथा आनंद	२१-२२
दर्शनका भेद	२२-२५ तक
सर्वदर्शित्वशक्ति	२३
स्वरूप तो स्व, गुण-पर्याय पर कहे	२४
दर्शन निर्विकल्प कैसे ?	२४
दर्शनमें ७ भेद-नाम, लक्षण, क्षेत्र आदि	२४-२५
चारित्र्यका कथन	२५-२८ तक
ज्ञान-दर्शन स्वरूपमें परिणामकी स्थितिका नाम ही चारित्र्य है	२६
अभव्य भी निश्चयकरि सिद्ध समान	२६
अनन्त गुण अपेक्षा अनन्त सत्ता	२७
ज्ञानकी थिरतासे अनन्तगुणकी थिरता	२८
गुणकी सिद्धि पर्याय ही से है	२८-३१ तक
अगुरुलघुके दृष्टान्तसे-पर्यायसे गुणकी सिद्धि	२९

विषय	पृष्ठ
षट्गुणी वृद्धि-हानिका स्वरूप	२६
गुणसे पर्यायकी, पर्यायसे गुणकी सिद्धि	३०
परिणमनशक्ति द्रव्यमें है	३१-३५ तक
सूक्ष्मगुण अनन्त और अनन्त ही पर्याय समय २	३२
प्रवाहक्रम, विष्कम्भक्रम	३२-३३
कार्य-कारण काहेनै उपजे	३५-३८ तक
पूर्व पर्याययुक्त द्रव्य उत्तर पर्याययुक्त द्रव्यका कारण है, क्योंकि	
पूर्व पर्यायका व्यय उत्तरके उत्पादका कारण है	३५
पर्याय क्षणिक उपादान, गुण शाश्वता उपादान, वस्तु	
उपादानतै सिद्ध है	३६
उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य तीनोंसे वस्तु सिद्ध होवे । दूसरी प्रकार मानने	
से अनेक दोष बताये	३७-३८
द्रव्यके सत् उत्पाद-असत् उत्पाद	
दिखावै हैं:—	३९-४१ तक
ज्ञेयज्ञायक संबन्ध उपचार संबन्ध है	३९
असत्का उत्पाद, सत्का विनाश कभी नहीं	४०
वस्तुपरिणामके वेदनमें अनन्तगुण वेदन आया	४०
सामान्य विशेषका स्वरूप	४१-४२ तक
सामान्य विशेषमई वस्तु है	४१
सामान्यमें द्रव्य तथा गुण आये विशेषमें पर्याय	४२

विषय	पृष्ठ
सामान्य विशेषरूप वस्तुपर अनंतनय	४३-४५ तक
व्यवहारनय	४५-५० तक
व्यवहारका संक्षेप लक्षणा, वस्तुसे अव्यापक	४६
निश्चय नय	५०-५५ तक
निश्चयका संक्षेप लक्षणा, वस्तुसे व्यापक	५४
सुत्वाधिकारः	५५-५७ तक
अजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़, एवभूत पर्यायार्थिक	
६ के लक्षणाभेद	५५-५६
उपरोक्त नयोंमें पूर्व पूर्व विरुद्ध तथा महाविषय,	
उत्तर २ सूक्ष्माल्प अनुकूल विषय	५६-५७
जीवन शक्ति कहिये हैं	५७-६० तक
जीवत्व शक्ति चैतन्यमात्र भाव है तथा चैतन्यशक्ति जड़के	
अभावसे है	५७
अनन्तगुणोंको अजड़पन रखनेके कारण चेतना अनंत	
और सबका सामान्य जीवनशक्ति	५६-६०
आगे प्रभुत्वशक्ति कहिये हैं	६०-६२ तक
आगे वीर्यशक्तिका स्वरूप कहिये	६२-७५ तक
उत्पाद व्यय पर्याय सत्ताका ही लक्षणा है उपचारकरि	
द्रव्यका कहिए	६५
कारण-कार्य स्वभाव द्रव्य ही में है, पर्याय में नहीं, पूर्ब पर्याय युक्त	

विषय	पृष्ठ
द्रव्य उत्तर पर्याययुक्त द्रव्यका कारण है	६६
द्रव्यवीर्य	६३-६४
गुणवीर्य	६६
पर्यायवीर्य	६८
कालवीर्य	७१
तपवीर्य	७३
निरचयतप, व्यवहारतप	७३
भाववीर्य	७४
एक गुणमें सब गुणका रूप संभवै	७२-७८ तक
उपचारके अनेक भेद, एकर गुणमें २६-३६ भेदके उपचार	७७
ज्ञानमें षट्कारक, इसीप्रकार अनंतगुणमें	७७-७८
अब वस्तुविषै परिणामशक्तिका	
वर्णन कीजिये है	७८-८० तक
अनादि अनंत, अनादि सात, सादि अनंत, सादिसातके भेद	७९
आत्माविषै प्रदेशत्व शक्ति है ताको	
वर्णन कीजिये है	८०-८४ तक
सत्तागुण	८४-८५ तक
भावभावशक्ति	८५-८६ तक
एक समयके कारण कार्यमें ३ भेद	८६-९० तक
षट्गुणी हानिवृद्धि १ समयमें	८८

विषय	पृष्ठ
द्रव्यका कारण द्रव्य ही	८६
गुणका कारणकार्य गुणही में	८७
पर्यायका कारण कार्य	८८
गुणपर्यायका कारण कार्य	८९
गुण विना ही पर्यायका कारण पर्याय ही है	८९
परमात्मस्वरूप प्राप्तिका उपाय	९०-९६ तक
सम्यक्त्वके ६७ भेद	९१
श्रद्धानके चार भेद	९१
ज्ञानोपयोग सर्वको जाने मात्र	९१
यतिजनसेवा, स्वरूपसेवा	९१
सम्यक्त्वके ३ चिन्ह-आगमसुश्रूषा, धर्मसाधनराग, गुरुवैयावृत्य	९२
दशविनय	९२
तीन शुद्धि	९२
पांच दोषत्याग	९२
सम्यक्त्वका ८ प्रभावना भेद	९३
छह भावना	९३
सम्यक्त्वके पांच भूषण	९४
सम्यक्त्वके ५ लक्षण	९४
छह जैनसार	९५
समकितका ६ अभंगकारण	९५
सम्यक्त्वका ६ स्थान	९५

विषय	पृष्ठ
ज्ञाताके विचार	६६-६८ तक
लोटन जड़ीकों देख बिल्ली लौटे, जड़ी देखना छुटे	
लौटना मिटे	६८
अनंतसंसार कैसे मिटे	९८-१०३ तक
काठकी पुतलीका दृष्टांत	६६
परनीचकों उच्च स्वकरि देखौ हौ यातै नीच भये हो	१००
नौ कर्म बसती, कर्म बसती, भावकर्म बसती आदि	१०१-१०२
गुणस्थानोमें आत्म स्थिरताका कथन	१०२-१०३
मनकी ५ भूमिका:—	१०३-१०४ तक
क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, चितानिरोध, एकाग्र	१०३
समाधिका वर्णन	१०४-१२३ तक
सात मतोंकी निरूपित समाधिका निराकरण	१०५-१०८
समाधिके तेरह भेद	१०८-१०९
लयसमाधि	१०९-११०
प्रसंज्ञातममाधि	११०
वितर्कानुगतममाधि	११२
विचारानुगतममाधि	११४
आनंदानुगत ममाधि	११६
अस्मिदानुगतममाधि	११७
निर्वितर्कानुगतममाधि	११९

विषय	पृष्ठ
निर्विचारानुगत समाधि	११९
निरआनन्दानुगतसमाधि	१२०
निरअस्मिदानुगतसमाधि	१२०
विवेकख्यातिसमाधि	१२१
धर्ममेघसमाधि	१२२
असंप्रज्ञात समाधि	१२३
अंतिम निवेदन	१२४

श्री समन्तभद्रदेवाय नमः

श्री शाह पं० दीपचन्दजी काशलीवाल कृत

चिद्विलास

• मंगलाचरण •

अविचल ज्ञान प्रकाशमय गुणअनंत के धान ।

ध्यान धरत शिव पाइये परम सिद्ध भगवान ॥१॥

याका अर्थ—परम सिद्ध परमेश्वर अनंत
चिदशक्ति मंडित तिन्हें नमस्कार करि यह चिद-
विलास करौ हौं ।

१ अविचल ज्ञान प्रकाशमय, गुण अनंत की धानि ।

ध्यान धरै सो पाइये, परम सिद्ध भगवान ॥

—सिद्ध पूजा

प्रथम ही वस्तुविषै द्रव्य-गुण-पर्यायका निर्णय कीजिये है, तहां द्रव्य का स्वरूप कहिये है—“द्रव्यं सत् लक्षणं” यह जिनागम में कह-था है। तहां शिष्य प्रश्न करै है, हे प्रभो ! ‘गुण समुदायो द्रव्यं’ ऐसा श्री जिन वचन है, एक सत्तामात्र में अनंत गुण की सिद्धि न होय। ‘गुणपर्ययवद्द्रव्यं’ [तत्त्वा० सू० ५-३८] ऐसा गुण समुदायके कहेंतैं सिद्धि न होय। ‘द्रव्यत्व-योगात् द्रव्यं’ यह भी द्रव्य का विशेषण कीजिये, तब कहिए है, द्रव्य स्वतः सिद्ध है तो ये विशेषण झूठे भये, इनके आधीन द्रव्य नहीं, तहां समाधान कीजिये हैः—भो शिष्य ! वस्तु में मुख्य गौण विवक्षा करिये, तब सत्ता की मुख्यता कियें सत्ता लक्षण द्रव्य कहिये। काहेतैं सत्ता “है” लक्षणकों लिये है तब “है” लक्षण में गुण समुदाय गुण पर्याय, द्रव्यत्व सब आवै हैं तातैं सत्तालक्षण कहिये। दोष नहीं, विरोध नहीं, गुण समुदायके कहने में अगुरुलघु आया, अगुरु

१, ‘द्रव्यं सत्त्वलक्षणम्’ पचा० गा० १०, ‘सद्द्रव्यलक्षणम्’ तत्त्वा० सू० ५-२९।

लघु गुण में षट् गुणी वृद्धि हानि पर्याय आई, ताँ गुणसमुदाय में पर्याय सिद्धि भई। द्रव्य-
 त्व गुण भी गुणनमें आया, ताँ गुण समुदायो
द्रव्यं यह भी विवक्षा करि प्रमाण है। ‘गुणप-
र्यायवत्द्रव्यं’ [तत्त्वा०सू० ५-३८] इस कहने में
 सत्ता सर्व गुण पर्याय आए, ताँ गुण पर्यायवान्
 द्रव्य यह भी विवक्षा करि प्रमाण है। ‘द्रव्यत्व-
योगात् द्रव्यं’ यह भी प्रमाण है, काहेतैं, गुण
 पर्यायनके द्रवें बिना द्रव्य न होय, ताँ द्रवणा-
 द्रवत्व गुणतैं है। द्रवेतैं गुण पर्यायकों व्यापि
 प्रकट करै है, ताँ गुण पर्यायका प्रकट करणा
 द्रवत्व गुणतैं है, ताँ द्रवत्वकी विवक्षा करि
‘द्रव्यत्व योगात् द्रव्यं’ यह भी प्रमाण है। स्वतः
सिद्ध द्रव्य यह भी प्रमाण हैं, काहेतैं—ये चारों
 द्रव्यके स्वतः स्वभाव हैं, अपने स्वभावरूप द्रव्य
 स्वतः परिणवै है। ताँ स्वतः सिद्ध कहिये।
 द्रव्य, गुण पर्यायकौ द्रवें, गुण पर्याय, द्रव्यकौ
 द्रवें, तब द्रव्य नाम पावै। द्रव्यार्थ (द्रव्यार्थिक)
 नय करि द्रव्य विशेषण है, ताके अनेक भेद हैं
 अभेद द्रव्यार्थ द्रव्यकौ अभेद अपने स्वभावसौ

दिखावै है—

भेद कल्पना सापेक्ष्य अशुद्ध द्रव्यार्थि [क] द्रव्यकौ भेद दिखावै है । शुद्ध द्रव्यार्थिक द्रव्यकौ शुद्ध दिखावै है । अन्वय द्रव्यार्थिक द्रव्यकौ गुणादिस्वभाव द्रव्य ऐसौ दिखावै है । सत्ता सापेक्ष्यद्रव्य सत्तारूप कहिये । अनंतज्ञान सापेक्ष्य द्रव्य ज्ञान सरूप [स्वरूप] कहिये । दर्शनसापेक्ष्य-द्रव्य दर्शनरूप कहिये । अनंतगुणसापेक्ष्यद्रव्य अनंत गुण रूप कहिये । इत्यादि द्रव्यके अनेक विशेषण हैं, सो द्रव्यमें नय-प्रमाणकरि साधिये ।

इहां कोई प्रश्न करै है [कि] भो प्रभो ! गुण-पर्यायका पुंज द्रव्य है तो गुणके लक्षण करि गुण जान्या । पर्याय के लक्षण करि पर्याय जानी, द्रव्य तौ कोई वस्तु नहीं । ये ही कहे, सो द्रव्य, आकाश के फूल कहने मात्र है तैसें, द्रव्यकौ सरूप कहने मात्र है । याकौ रूप (स्वरूप) तो गुण पर्याय है और नहीं, तातैं गुण पर्याय ही हैं द्रव्यनाहीं, ताकौ समाधान—

जो स्वभाव है सो स्वभावीसौं उत्पन्न है, स्व-भावी न होय तौ स्वभाव न होय, अग्नि न होय तौ उष्ण स्वभाव न होय, सुवर्ण न होय तौ पीत-

चिकनौ-भारी स्वभाव न होय, तानैं गुणपर्याय द्रव्यके आश्रय हैं तदुक्तं तत्त्वार्थसूत्रे—“द्रव्याश्रया निर्गुणागुणाः” (५४१) इति वचनात् । द्रव्य के आश्रय गुण हैं, गुणके आश्रय गुण नहीं, तहां दृष्टान्त दीजिये हैं—जैसैं एक गुटिका बीस औषधि की बणी है परि (परन्तु) वे बीसही औषधि गुटिकाके आश्रय हैं, बीस औषधिका एक रस नाम पावै [किन्तु] जुदे जुदे स्वादकों बीसही औषधि धरें हैं । तथापि गुटिका भाव कौ जो देखिये, तो तिस गुटिकासौ कोई औषधि रस जुदा नहीं, जो रस है सो गुटिका भाव विषैं तिष्ठै है. तिन बीस औषधिरसका एक पुंज सोई गोली है । ऐसे कहने करि जो भेद विकल्पसा आवै है; परन्तु एकही समय बीस औषधिरसका भाव एक गुटिका है । तैसैं गुण जुदे जुदे अपने अपने स्वभावकों लिए हैं, किसही गुणका भाव किसही गुणसौं न मिलै, ज्ञानका भाव दर्शनसौं न मिलै, दर्शनका भाव ज्ञानसौं न मिलै, ऐसैं अनंत गुण हैं कोई गुण काहूसौं न मिलै । सब गुणका एकांतभाव चेतनाका पुंज द्रव्य है । जो गुणहीकों मानिए तौ आकाश के फूल होय, गुणी बिना गुण कैसैं होय ? न होय ।

गुण तो एक ज्ञान मान्या, द्रव्य बिना ज्ञानही वस्तु, नाम पाया, तब ज्ञान वस्तु हुआ । ऐसै अनंतगुण अनंत वस्तु यों होतैं विपरीत होय, यों तो नाहीं । एक वस्तु आधार सब गुणका है सो द्रव्य कहिये ।

कोई प्रश्न करै है—यह द्रव्य वस्तु है कि अवस्था है वस्तु की । ताका समाधान—सामान्य विशेषका एकांतरूप वस्तुका स्वरूप है । द्रवीभूत गुणतैं द्रव्यनाम पाया है, सो वस्तुकी अवस्था द्रवत्व करि द्रव्यरूप भई, सो वस्तुही है, विशेषणतैं विशेष संज्ञा होय, स्याद्वादमें विरोध नाहीं, नय सापेक्ष वस्तुकी सिद्धि है । उक्तं च

मिथ्या समूहो मिथ्यास्ति न मिथ्यैकाततास्तिनः ।

निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुतेऽर्थकृत् ॥

देवागमस्तोत्र का० १०८

१ परवाहीके भाषायका विचार करते हुए आचार्य समन्तभद्रने उक्त पद्य में बतलाया है कि—“मिथ्यारूप एकान्तोंका समूह यदि मिथ्या है तो वह मिथ्याएकातता—परस्पर निरपेक्षता—इनारे (स्याद्वादियोंके) यहां नहीं है; क्योंकि निरपेक्षनय मिथ्या हैं, वे सम्यक् नहीं हैं, किन्तु जो सापेक्ष हैं वे वस्तु स्वरूप हैं—सम्यक् हैं—और अर्थ क्रियाकारो हैं । अर्थात् निरपेक्षनय को मिथ्या मानना तो इष्ट है—इम वैयासा मानते ही हैं ; क्योंकि वे निरपेक्ष होनेके कारण एकान्तरूप हैं—अनेकांत नहीं हो सकते, अतएव वे मिथ्या हैं किन्तु सापेक्षनय समूह अनेकांत रूप है अतः यथार्थ है, वास्तविक है और अर्थ क्रिया करनेमें समर्थ है ।

तानें यह द्रव्यका कथन सिद्ध भया । आगें
गुणाधिकार में गुणका कथन कीजिये है:—

गुणाधिकार

“द्रव्यं द्रव्यात् गुण्यंते ते गुणाः उच्यंते” गुण-
निकर द्रव्य जुदे जानिए हैं चेतनगुणकरि जीव
जानिए है। एक अस्तित्व गुण है. साधारण है, सबमें
पाइए है। महासत्ता की विवक्षाकरि अबांतरसत्ता,
अपना अपना अस्तित्व सब लिए [हैं] तहां
सरूप सत्ता तीन प्रकार है द्रव्यसत्ता, गुणसत्ता,
पर्यायसत्ता। तहां द्रव्य है यह द्रव्यसत्ता कहिये।
द्रव्य तो कह्या। अब गुण है सो गुणसत्ता
कहिये। गुण अनंत हैं, सामान्य विवक्षामें
अनंत ही प्रधान है। विशेष विवक्षामें जो गुण
प्रधान कीजिये सो मुख्य है और गौण है यातें
मुख्यता गौणता भेद, विधि-निषेध भेद जानिये।
सामान्य-विशेषमें सब सधै है। नय विवक्षा
प्रमाण, विवक्षा युक्ति है। युक्ति प्रधान है, युक्ति
तैं वस्तु साधिये। ‘उक्तं च नयचक्र मध्ये’

“तच्चाणे (एणे) सण्णकाले समयं बुज्जेहि जुत्ति मग्गेण ।
 एणे आराहणसमये पच्चक्खो अणुद्वो जग्गहा ॥”

यातैं युक्ति नय प्रमाण है सो जाणिये । गण-
 सत्तामें अनंत भेद हैं सो गुणके अनंत भेद हैं । एक
 सूक्ष्मगुणके अनंत पर्याय हैं । ज्ञान सूक्ष्म, दर्शन
 सूक्ष्म, सब गुण ऐसैं ही सूक्ष्म जाणनें । सूक्ष्मके
 पर्याय हैं । सूक्ष्म गुण का ज्ञान सूक्ष्म पर्याय, ज्ञाय-
 कतारूप अनंत शक्तिमय नृत्य करै है । एक
 ज्ञान नृत्य में अनंत गुण का घाट (तमाशा)
 जानिवेमें आया है, तातैं ज्ञानमें है । अनंत गुण
 के घाट में गुण एक एक अनंतरूप होय अपने ही
 लक्षणकों लिए हैं, यह कला है, एक एक कला
 गुणरूप होवेतैं अनंतरूप धरै हैं । एक एक रूप
 जिहि रूप भया तिनकी अनंत सत्ता है, एक एक
 सत्ता अनंत भावकों धरै है । एक एक भावमें
 अनंतरस हैं, एक एक रसमें अनंत प्रभाव है ।
 या प्रकार अनंत लागि ऐसे भेद जाननें ।

१, अर्थ—तत्त्व के अन्वेषण काल में समय को-सिद्धान्त को-युक्ति
 मार्ग से जानना चाहिये, किन्तु आराधन के समय में युक्ति की आवश्य-
 कता नहीं होती; क्योंकि बड़ा तत्त्व का प्रत्यक्ष अनुभव होता है ।

श्री समन्तभद्रदेवाय नमः

श्री शाह पं० दीपचन्दजी काशलीवाल कृत

चिद्विलास

• मंगलाचरण •

अविचल ज्ञान प्रकाशमय गुणअनंत के धान ।

ध्यान धरत शिव पाइये परम सिद्ध भगवान ॥१॥

याका अर्थ—परम सिद्ध परमेश्वर अनंत
चिदशक्ति मंडित तिन्हें नमस्कार करि यह चिद-
विलास करौं हौं ।

१ अविचल ज्ञान प्रकाशमय, गुण अनंत की धानि ।

ध्यान धरै सो पाइये, परम सिद्ध भगवान ॥

—सिद्ध पूजा

प्रथम ही वस्तुविषेँ द्रव्य-गुण-पर्यायका निर्णय कीजिये है, तहां द्रव्य का स्वरूप कहिये है—“द्रव्यं सत् लक्षणं” यह जिनागम में कह-या है। तहां शिष्य प्रश्न करै है, हे प्रभो ! ‘गुण समुदायो द्रव्यं’ ऐसा श्री जिन वचन है, एक सत्तामात्र में अनंत गुण की सिद्धि न होय। ‘गुणपर्ययवद्द्रव्यं’ [तत्त्वा० सू० ५-३८] ऐसा गुण समुदायके कहेंतैं सिद्धि न होय। ‘द्रव्यत्व-योगात् द्रव्यं’ यह भी द्रव्य का विशेषण कीजिये, तब कहिए है, द्रव्य स्वतः सिद्ध है तो ये विशेषण झूठे भये, इनके आधीन द्रव्य नहीं, तहां समाधान कीजिये हैः—भो शिष्य ! वस्तु में मुख्य गौण विवक्षा करिये, तब सत्ता की मुख्यता कियें सत्ता लक्षण द्रव्य कहिये। काहेतैं सत्ता “है” लक्षणकों लिये है तब “है” लक्षण में गुण समुदाय गुण पर्याय, द्रव्यत्व सब आवै हैं तातैं सत्तालक्षण कहिये। दोष नहीं, विरोध नहीं, गुण समुदायके कहने में अगुरुलघु आया, अगुरु

१, ‘द्रव्यं सत्लक्षणम्’ पं० बा० गा० १०, ‘सद्द्रव्यलक्षणम्’ तत्त्वा०

लघु गुण में षट् गुणी वृद्धि हानि पर्याय आई, तातैं गुणसमुदाय में पर्याय सिद्धि भई। द्रव्य-त्व गुण भी गुणनमें आया, तातैं गुण समुदायो द्रव्यं यह भी विवक्षा करि प्रमाण है। 'गुणपर्यायवत्द्रव्यं' [तत्त्वा०सू० ५-३८] इस कहने में सत्ता सर्व गुण पर्याय आए, तातैं गुण पर्यायवान् द्रव्य यह भी विवक्षा करि प्रमाण है। 'द्रव्यत्व-योगात् द्रव्यं' यह भी प्रमाण है, काहेतैं, गुण पर्यायनके द्रवें बिना द्रव्य न होय, तातैं द्रवणा-द्रवत्व गुणतैं है। द्रवेतैं गुण पर्यायकों व्यापि प्रकट करै है, तातैं गुण पर्यायका प्रकट करणा द्रवत्व गुणतैं है, तातैं द्रवत्वकी विवक्षा करि 'द्रव्यत्व योगात् द्रव्यं' यह भी प्रमाण है। स्वतः सिद्ध द्रव्य यह भी प्रमाण हैं, काहेतैं—ये चारों द्रव्यके स्वतः स्वभाव हैं, अपने स्वभावरूप द्रव्य स्वतः परिणवे है। तातैं स्वतः सिद्ध कहिये। द्रव्य, गुण पर्यायकौ द्रवें, गुण पर्याय, द्रव्यकों द्रवें, तब द्रव्य नाम पावै। द्रव्यार्थ (द्रव्यार्थिक) नय करि द्रव्य विशेषण है, ताके अनेक भेद हैं अभेद द्रव्यार्थ द्रव्यकों अभेद अपने स्वभावसों

दिखावै है—

भेद कल्पना सापेक्ष्य अशुद्ध द्रव्यार्थि [क] द्रव्यकों भेद दिखावै है । शुद्ध द्रव्यार्थिक द्रव्यकों शुद्ध दिखावै है । अन्वय द्रव्यार्थिक द्रव्यकों गुणादिस्वभाव द्रव्य ऐसो दिखावै है । सत्ता सापेक्ष्यद्रव्य सत्तारूप कहिये । अनंतज्ञान सापेक्ष्य द्रव्य ज्ञान सरूप [स्वरूप] कहिये । दर्शनसापेक्ष्य-द्रव्य दर्शनरूप कहिये । अनंतगुणसापेक्ष्यद्रव्य अनंत गुण रूप कहिये । इत्यादि द्रव्यके अनेक विशेषण हैं, सो द्रव्यमें नय-प्रमाणकरि साधिये ।

इहां कोई प्रश्न करै है [कि] भो प्रभो ! गुण-पर्यायका पुंज द्रव्य है तो गुणके लक्षण करि गुण जान्या । पर्याय के लक्षण करि पर्याय जानी, द्रव्य तौ कोई वस्तु नहीं । ये ही कहे, सो द्रव्य, आकाश के फूल कहने मात्र है तैसैं, द्रव्यको सरूप कहने मात्र है । याको रूप (स्वरूप) तो गुण पर्याय है और नहीं, तातैं गुण पर्याय ही हैं द्रव्यनाहीं, ताको समाधान—

जो स्वभाव है सो स्वभावीसों उत्पन्न है, स्व-भावी न होय तौ स्वभाव न होय, अग्नि न होय तौ उष्ण स्वभाव न होय, सुवर्ण न होय तौ पीत-

चिकनौ-भारी स्वभाव न होय, ताँ गुणपर्याय द्रव्यके आश्रय हैं तदुक्तं तत्त्वार्थसूत्रे—“द्रव्याश्रया निर्गुणागुणाः” (५४१) इति वचनात् । द्रव्य के आश्रय गुण हैं, गुणके आश्रय गुण नहीं, तहाँ दृष्टान्त दीजिये हैं—जैसेँ एक गुटिका बीस औषधि की बणी है परि (परन्तु) वे बीसही औषधि गुटिकाके आश्रय हैं, बीस औषधिका एक रस नाम पावै [किन्तु] जुदे जुदे स्वादकों बीसही औषधि धरें हैं । तथापि गुटिका भाव को जो देखिये, तो तिस गुटिकासौं कोई औषधि रस जुदा नहीं, जो रस है सो गुटिका भाव बिगै तिष्ठै है. तिन बीस औषधिरसका एक पुंज सोई गोली है । ऐसे कहने करि जो भेद विकल्पसा आवै है; परन्तु एकही समय बीस औषधिरसका भाव एक गुटिका है । तैसेँ गुण जुदे जुदे अपने अपने स्वभावकों लिए हैं, किसही गुणका भाव किसही गुणसौं न मिलै, ज्ञानका भाव दर्शनसौं न मिले, दर्शनका भाव ज्ञानसौं न मिलै, ऐसेँ अनंत गुण हैं कोई गुण काहूसौं न मिलै । सब गुणका एकांतभाव चेतनाका पुंज द्रव्य है । जो गुणहीकों मानिए तौ आकाश के फूल होय, गुणी बिना गुण कैसेँ होय ! न होय ।

गुण तो एक ज्ञान मान्या, द्रव्य बिना ज्ञानही वस्तु, नाम पाया, तब ज्ञान वस्तु हुआ । ऐसैं अनंतगुण अनंत वस्तु यों होतैं विपरीत होय, यों तो नाहीं । एक वस्तु आधार सब गुणका है सो द्रव्य कहिये ।

कोई प्रश्न करै है—यह द्रव्य वस्तु है कि अवस्था है वस्तु की । ताका समाधान—सामान्य विशेषका एकांतरूप वस्तुका स्वरूप है । द्रवीभूत गुणतैं द्रव्यनाम पाया है, सो वस्तुकी अवस्था द्रवत्व करि द्रव्यरूप भई, सो वस्तुही है, विशेषणतैं विशेष संज्ञा होय, स्याद्वादमें विरोध नाहीं, नय सापेक्ष वस्तुकी सिद्धि है । उक्तं च

मिथ्या समूहो मिथ्यास्ति न मिथ्यैकांततास्तिनः ।

निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुतेऽर्थकृत् ॥

देवागमस्तोत्र का० १०८

१ परवादीके आशयका विचार करते हुए आचार्य समन्तभद्रने उक्त पद्य में बतलाया है कि—“मिथ्यारूप एकान्तोंका समूह यदि मिथ्या है तो वह मिथ्याएकांतता—परस्पर निरपेक्षता—इनारे (स्याद्वादियोंके) यहां नहीं है; क्योंकि निरपेक्षनय मिथ्या हैं, वे सम्यक् नहीं हैं, किन्तु जो सापेक्ष हैं वे वस्तु स्वरूप हैं—सम्यक् हैं—और अर्थ क्रियाकारो हैं । अर्थात् निरपेक्षनय को मिथ्या मानना तो इष्ट है—हम वैसा मानते ही हैं ; क्योंकि वे निरपेक्ष होनेके कारण एकान्तरूप हैं—अनेकांत नहीं हो सकते, अतएव वे मिथ्या हैं किन्तु सापेक्षनय समूह अनेकांत रूप है अतः यथार्थ है, वास्तविक है और अर्थ क्रिया करनेमें समर्थ है ।

तातैं यह द्रव्यका कथन सिद्ध भया । आगैं
गुणाधिकार में गुणका कथन कीजिये है:—

गुणाधिकार

“द्रव्यं द्रव्यात् गुण्यंते ते गुणाः उच्यंते” गुण-
निकर द्रव्य जुदे जानिए हैं चेतनगुणकरि जीव
जानिए है। एक अस्तित्व गुण है, साधारण है, सबमें
पाइए है। महासत्ता की विवक्षाकरि अवांतरसत्ता,
अपना अपना अस्तित्व सब लिए [हैं] तहां
सरूप सत्ता तीन प्रकार है द्रव्यसत्ता, गुणसत्ता,
पर्यायसत्ता। तहां द्रव्य है यह द्रव्यसत्ता कहिये।
द्रव्य तो कह्या। अब गुण है सो गुणसत्ता
कहिये। गुण अनंत हैं, सामान्य विवक्षामें
अनंत ही प्रधान है। विशेष विवक्षामें जो गुण
प्रधान कीजिये सो मुख्य है और गौण है यातैं
मुख्यता गौणता भेद, विधि-निषेध भेद जानिये।
सामान्य-विशेषमें सब सधै है। नय विवक्षा
प्रमाण, विवक्षा युक्ति है। युक्ति प्रधान है, युक्ति
तैं वस्तु साधिये। ‘उक्तं च नयचक्र मध्ये’

“तच्छब्दे (एते) सशकाले समयं बुद्धेहि ज्ञुति मगोण ।
एते आराहणसमये पञ्चस्वो अणुहवो जम्हा ॥”

यार्ते युक्ति नय प्रमाण है सो जाणिये । गण-
सत्तामें अनंत भेद हैं सो गुणके अनंत भेद हैं । एक
सूक्ष्मगुणके अनंत पर्याय हैं । ज्ञान सूक्ष्म, दर्शन
सूक्ष्म, सब गुण ऐसैं ही सूक्ष्म जाननें । सूक्ष्मके
पर्याय हैं । सूक्ष्म गुण का ज्ञान सूक्ष्म पर्याय, ज्ञाय-
कतारूप अनंत शक्तिमय नृत्य करै है । एक
ज्ञान नृत्य में अनंत गुण का घाट (तमाशा)
जानिवेमें आया है, तार्ते ज्ञानमें है । अनंत गुण
के घाट में गुण एक एक अनंतरूप होय अपने ही
लक्षणकौ लिए हैं, यह कला है, एक एक कला
गुणरूप होवेतैं अनंतरूप धरै हैं । एक एक रूप
जिहि रूप भया तिनकी अनंत सत्ता है, एक एक
सत्ता अनंत भावकौ धरै है । एक एक भावमें
अनंतरस हैं, एक एक रसमें अनंत प्रभाव है ।
या प्रकार अनंत लगि ऐसे भेद जाननें ।

१, अर्थ—तत्त्व के अन्वेषण काल में समय को-सिद्धान्त को-युक्ति
मार्ग से जानना चाहिये, किन्तु आराधन के समय में युक्ति की आवश्यक-
कता नहीं होती; क्योंकि वही तत्त्व का प्रत्यक्ष अनुभव होता है ।

गुण एक एक सौं लगाय दूजै गुण सौं अनंत सप्तभंग सधै है, ताकौ कथन; सत्ता ज्ञानरूप है कि नाहीं है । जो सत्ता ज्ञानरूप कहिये तौ “द्रव्या-श्रया निर्गुणा गुणा” या काकी में गुण में गुण मैंने किया है सो झूठी काकी होय है । जो ज्ञान रूप न मानिएं तौ जड़ होय है , तातैं सप्तभंग साधिण है ।

केवल चैतन्यकौ अस्तित्व है ऐसौ जब कहिये तब ज्ञानरूप है १ केवल सत्ता लक्षण सापेक्ष अन्य गुण निरपेक्ष लीजिये तब ज्ञानरूप नाहीं है २ । दोऊ विवक्षा में ज्ञानरूप, है, नाहीं ३ । अनंत महिमा बचन गोचर नाहीं तातैं अवक्तव्य है ४ । ज्ञानरूप कहें, नाहीं को अभाव होय तातैं ज्ञान-रूप है परि अवक्तव्य है ५ । ज्ञानरूप नाहीं कहें, ज्ञानरूप है को अभाव होय तातैं अवक्तव्य है ६ । दोन्यों प्रकार युगपत कहे न जाय तातैं अव-क्तव्य है ७ । या प्रकार चैतन्य करि सत्ता ज्ञानसौं सप्त भंग सधै हैं । याही प्रकार चैतन्य करि सत्ता ज्ञानसौं साधिणै । याही प्रकार धीरजसौं प्रमेयत्व सौं या ही अनंत गुणसौं सत्तासौं चेतनाकी

अपेक्षा करि सबसौं साधिये तब अनंत सात भंग सधै । बहुरि सत्ता की जायगां । (जगह) वस्तुत्व धरिये वासौं सत्ता की नाई साधिये तब अनंतबार सातभंग होय । याही प्रकार वस्तुत्वसौं यौं एक एक गुणसौं 'अनंतवार' जुदा जुदा साधिये, याही रीति अनंत गुण सधै । सत्ता की जायगा धरिए तब एक चेतन की विवक्षा सौ सधै, यौंही चेतना की नाई एक एक गुणकों विवक्षा करि साधिये, तब सब गुण पर्यंत अनंतानंत [भंग] एक एक गुण सौं सधै हैं । सो या चरचा, स्वरूप की रुचि प्रगटै तब पावै, अरु करै । निज घरका निधा- [दा] न निज पारखी ही परखै ।

सम्यक्त्व अर्थात् श्रद्धागुण की प्रधानता

गुण अनंत हैं, तिनमें सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान चारित्र्य सुख ए विशेषरूप हैं-प्रधान हैं । सम्यक्, वस्तुका निश्चय पथावत हबना (होना) कहिये, सो अनंत प्रकार है । सम्यक्, निर्विकल्प दर्शन सो कहिये, जो देखवे मात्र पर [रि] नसा । सविकल्प सम्यक् दर्शन सो कहिये, स्व ज्ञेय जेद

जुदे जुदे देखे है । परज्ञेय भेद जुदे देखे है । ज्ञान जानने मात्र परिणमा सो निर्विकल्प सम्यक्ज्ञान है । स्व ज्ञेय भेद जुदे जानै है, परज्ञेय भेद जुदे जानै है सो सविकल्प सम्यक्ज्ञान कहिये । आचरणरूप परिणमा सो निर्विकल्प सम्यक्चारित्र्य कहिये, स्वज्ञेयकों आचरै है पर ज्ञेयके त्यागकों आचरै है सो सविकल्प सम्यक्चारित्र्य कहिये, इत्यादि बहुत भेद हैं । इ [य] हाँ कोई प्रश्न करे कि सम्यक्त्व उपयोग है “कि नहीं ? जो उपयोग है” तो उपयोग के वारा (१२) भेद क्यों किये, आठ ज्ञानके चार दर्शनके, सम्यक्त्व तो न लयाया ? (न लिया) जो उपयोग नहीं तो प्रधान [प्रधानत्व] क्यों संभवे है ? ताको समाधान— यह सम्यक्त्व गुण है सो प्रधान गुण है काहेतें सब गुण सम्यक् या करि हैं, सब गुणको अस्तित्व पणों या करि है, सब गुणको निश्चय जथा- अवस्थित भाव करि है । निश्चय को नाम सम्यक्त्व है, जहाँ व्यवहार भेद विकल्प नहीं, अनुद-ता नहीं, निज अनुभव स (स्व) रूप सम्यक् है । ज्ञान जाननेमात्र परिणमा, सम्यक्त्व

१. पाठनीय भाषा के अति में उपर्युक्त की भाषा, सभी पंक्ति नहीं है ।

निर्विकल्प ज्ञान है, ज्ञान ज्ञेयकों लखे है सो अस-
दूभूत उपचरित नयकरि है !

दर्शन देखवे रूप परिणम्या निर्विकल्प
सम्यक्दर्शन कहिये । स्वज्ञेयकों जुदे देखे है,
पर ज्ञेयकों जुदे देखे है, सो भेद व्यवहार करि ऐसा
कहिये । असदूभूत उपचरित नय करि परकों देखे है ।
सो ज्ञान दर्शन निर्विकल्प रूप सम्यक भये, सो
सम्यक गुण करि सम्यक भए । ऐसैं अनंत [गुण]
सम्यक भए, सो सम्यक् गुणकी प्रधानतातैं भए ।

अनादि यह जीव केवल ज्ञानादि अनंत गुणकों
धरै है शुद्ध द्रव्यार्थ (द्रव्यार्थिक) नय करि; परि
सम्यक् न प्रगट्या तब ताई अशुद्ध रहे । काल-
लब्धि पाय सम्यक् भया, तब वे गुण विमल

यहाँ यहाँ काव्यविषय शब्द आये सब अगह नीचे अनुक्रम अर्थ समझना ।
१. "काव्यविषय का अर्थ स्वकाव्यकी प्राप्ति है" । २. "प्रधान जीवः
आत्मभावका काव्यविषयस्वरूपमभ्यासभावमा शुद्धात्मभावमा परिणामरूपं
स्वविद्यमानमस्ते ..... अर्थ—जब यह जीव आत्मभावसे काव्यादि-
विषय की प्राप्ति करता है तथा अभ्यासभावसे शुद्ध आत्मको अनुक्रम
परिणामरूप स्वविद्यमान ज्ञान को पाता है".... (पंचास्तिकाया भा० १५५-
१५६ को अर्थोक्तमर्थोक्त तात्पर्यवृत्ति से) ३. श्रीकृष्ण प्रकाशक
अध्याय १ पत्र ४६९ से

समाधान—एक अर्थ होमिलवे अनेक कारण मिले हैं । जो वाक्या
उपाय बने हैं । तब ही पूर्ण तोनी ही कारण मिले हैं । तब ही तब कारण

सम्यक् (सम्यक्त्व) की शुद्धतातैं भए । तातैं प्रथम सम्यक्त्त गुण भया, पीछैं और गुण भए । सिद्ध भगवान हू कै प्रथम सम्यक्त्त ही कह्या, तातैं सम्यक् (सम्यक्त्व) प्रधान है । उपयोगतौ दरसन ज्ञान है जहाँ सम्यक् दर्शन आवै, तहाँ सम्यक्त्त लेना । अर दर्शन आवै [तब] देखिवे रूप दर्शन लेना, वस्तुका निश्चय रूप अनुभव रूप सम्यक्त्त है सो प्रधान है ।

अब ज्ञान गुणका स (स्व) रूप कहिये है:—

ज्ञान जानपणा ऐसा निर्विकल्प है सो स्व ज्ञेयकौ जानै है; सो पर ज्ञेयके जाननेमें ज्ञान

कहे तिनविधैं कालकवि, वा होनहार तो किछु वस्तु नाही, जिस कालविधैं कार्य बनें सोई कालकवि और जो कार्य भया सोई होनहार । बहुति कर्म का उप-
समादि है सो पुण्यलकी शक्ति है तथा आत्मा कर्ता इता नाही । बहुति पुण्य-
कार्यतैं उद्यम करिए हैं, सो यह आत्माका कार्य है, तातैं आत्माको पुण्यार्थ
करि उद्यम करने का उपदेश दीजिये है, ... सो जिनमस्तविधैं जो मोक्ष
का उपाय कहा है, सो इसतैं मोक्ष होय ही होम, तातैं जो जीव पुण्यार्थकरि
जिनेश्वरका उपदेश अनुसार मोक्षका उपाय करे है, ताके कालकवि वा
होनहार भी भया अर कर्म का उपसमादि भया है, तो यह ऐसा उपाय करे
है । तातैं जो पुण्यार्थकरि मोक्षका उपाय करे है, ताके सर्व कारण तिन
ऐसा निश्चय करना । अर ताके अन्तर मोक्षको प्राप्ति हो है ।

निश्चयकरि जानै, तौ ज्ञान जड़ होय—तादात्म्य वृत्ति करि एक होय, तातैं निश्चयकरि तौ न जानैं उपचारकरि जानैं, तौ सर्वज्ञता कैसेँ ? जो उपचार मात्र तौ झूठ हैं, तौ सर्वज्ञ झूठ होय सो न बनै, ताकौ समाधान—

जैसेँ दर्पणमें घट-पट देखिए है, देखिए सो तौ उपचार दर्शन नाहीं, ज्ञेय प्रत्यक्ष देखिये है सो तौ झूठे नाहीं; पर यह विशेष है, उपयोग (रूप) ज्ञानमें स्व-पर-प्रकाशक-शक्ति है, अपने स्वरूप प्रकाशनमें निश्चल व्याप्य-व्यापक करि लीन भया अखंड प्रकाश है। परका प्रकाशन तौ है [परंतु] व्यापकरूप एकता नाहीं, तातैं उपचार संज्ञा भई। वस्तु शक्ति उपचार नाहीं। ताकौ विशेष लिखिए है:—

केई एक मिथ्यावादी ऐसेँ मानै हैं, ज्ञेयको जानपणा है, सो ही अशुद्धता है, सोमिटेगो, जब अशुद्धता मिटेगी, सो यों तौ नाहीं, काहेतैं, ज्ञान बिदे ऐसी स्व-पर-प्रकाशकता अपने सहजभाव करि है, सो अशुद्ध भाव नाहीं, अरूपी आत्म प्रदेय प्रकाश लोक अलोकके आकाररूप होय मेवक उपयोग भयो है। उक्तं—

**नीरूपात्मप्रदेशप्रकाशमानलोकालोकाकार
मेचकउपयोगलक्षणा स्वच्छत्वशक्तिः ।”**

सो ही स्वच्छ शक्ति है, जैसे आरसीमें घट पट दीसैं तो निर्मल, न दीसैं तो मलीन, त्योंही ज्ञान में सकल ज्ञेय भासैं तो निर्मल, न भासैं तो निर्मल नहीं। ज्ञान अपने द्रव्य प्रदेश करि तो ज्ञेयमें न आवै, तन्मय न होय, जो यों तन्मय होय तो ज्ञेयाकारके बिनसैं ज्ञान विनाश होय। सो द्रव्य-करि ज्ञेय व्यापकता नहीं। ज्ञानकी कोई स्व-पर प्रकाशक शक्ति है तिस शक्तिकी पर्याय करि ज्ञेयकों जानै है।

ज्ञानमात्र वस्तुको स्वरूप, तिहि विषैं प्रश्न च्यारि उपजैं छै। एक तो प्रश्न यह, जो ज्ञान ज्ञेयका सारा कौ छै के आपणा सारा कौ छै। दूसौ प्रश्न यों, जो ज्ञान एक छै कि अनेक छै। तीजो प्रश्न इसौ जु. ज्ञान अस्ति छै कि नास्ति, चौथो प्रश्न इसौ, जो ज्ञान नित्य छै कि अनित्य छै, तिहिको समाधान—

१ संक्षेपसार अन्तर्भाषाति पृ० ५५७।

“जो अमूर्तिक आत्मका प्रदेशमें अकारणके लोक आत्मके आकार रूप दोखनेवाला उपयोग जिसका लक्षण है वह स्वच्छत्व शक्ति नामकी शक्ति है।

इसो जो जा [या] वत वस्तु छै, तावत द्रव्य-पर्याय-रूप ज्ञान भी द्रव्य पर्यायरूप छै । द्रव्यरूप निर्विकल्पज्ञानमात्र वस्तु, पर्यायमात्र स्वज्ञेय परज्ञेयकौं जानै छै । ज्ञेयका पर्याय तिहितै ज्ञानका पर्याय रूप होवा करि, ज्ञान ज्ञेयका माराको छै । वस्तुमात्र आपना माराको छै । ज्ञानपर्याय मात्रके कहिवे अनेक छै, वस्तुमात्र एक छै । ज्ञान पर्यायमात्र नास्ति छै, वस्तुमात्र अस्ति छै । पर्यायमात्र अनित्य छै, वस्तुमात्र नित्य छै । इसो [ऐसा] समाधान करिवौ [करना] स्याद्वाद छै । वस्तुकौ स्वरूप यौ ही छै । ज्ञान वस्तु आपना [अपने] अस्तित्वपना करि च्यारि भेद लिया छै । ज्ञानमात्र जीव स्व द्रव्य पनै अस्ति, स्वक्षेत्र पनै अस्ति, स्वकालपनै अस्ति, स्वभावपनै अस्ति, परद्रव्यपनै नास्ति, परक्षेत्रपनै नास्ति, परकाल पनै, नास्ति, परभावपनै नास्ति । ज्ञानकौ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ज्ञेयमें न छै (है) [और] ज्ञेयकौ ज्ञानमें न छै (है) । ज्ञान आप निज लक्षण उपेक्षाकरि अन्य गुण लक्षण निरपेक्ष्यता करि ज्ञानकी संज्ञा-संख्या, लक्षणप्रयोजनता ज्ञान में छै, और (अन्य) की न छै । और गुण की

संज्ञा, संख्या, लक्षण प्रयोजनता और गुणमें है ।

तिहमें क्यों एक विशेष भेद लिखजे है, सो विशेष ज्ञानसों विशेष सुख है, ज्ञान आनन्दको सामीप्यपनौ है । ई [इस] वास्तें ज्ञानविषे सात भेद हैं-सो प्रथम १ नाम, २ लक्षण, ३ क्षेत्र, ४ काल, ५ संख्या, ६ स्थान-सरूप, ७ फल ये सप्त-भेद कहिये हैं । नामज्ञान काहेतैं कहिये । ज्ञातीति ज्ञानं, ज्ञायते याकरि तातैं ज्ञान कहिये । यो जानै हैं, (अथवा) याकरि (इसके द्वारा) जीव जानै है तातैं ज्ञान नाम है । ज्ञानका लक्षण सामान्यपना करि निर्विकल्प है, सो ही स्व-पर-प्रकाशक है । विशेष ऐसा कहिये—जो केवल स्व-संवेद ही हैं, सो स्व-पर-प्रकाशक नहीं, तौ महादूषणहोय । स्वपदकी थापना परके थापनतैं (स्थापनतैं) है, परका थापनाकी अपेक्षा दूरि कीजे, तब स्वका थापना भी न सघै है । तातैं स्व-पर-प्रकाशक शक्ति मानैतैं सब सिद्धि है । यामें (इसमें) धोखा नहीं ।

ज्ञान अनंतगुणकों जानै है, सो एक दर्शनको भी जानै है, सो दर्शनमात्रके जाननेतैं एकदेश ज्ञान है, अथवा सर्वदेश ज्ञान है ? जो सर्वोदेश

कहिये, तो दर्शन ही कौं न जानै, सबकौं जानै सर्वोद्देश न संभवै । एकोद्देश अंशकल्पना है सो केवलज्ञानमें न संभवै, ताकौ समाधान—दर्शनमें सर्वदर्शि शक्ति है, वाके जाने सब जान्यों, एक तौ यह न्याय है, जुगपत सब गुण जानें, तामें दर्शन भी जान्यौ । जु (यु) गपतके जानवेमें विकल्प नाहीं । एक ही निरावरण जानेंतैं सब गुण निरावरण जानै । जैसे एक आत्माके असंख्यप्रदेश, प्रदेश-प्रदेशमें अनंत गुण; गुण-गुणमें असंख्य-प्रदेश । सो एक प्रदेश निरावरण भए, सब प्रदेश निरावरण भये, एककौं जानै, सो सबको जानै, सबको जानै, सो एककौं जानै, यौ आगममें कह्यो है । निरावरण एक दर्शनको जाननेमें सर्वोद्देश ज्ञान सधै है ।

यहाँ कोई प्रश्न करै है [कि] दर्शन निराकार है, वाके जानेतैं ज्ञान भी निराकार भयो ताको समाधान—

दर्शनगुण देखनमात्र लक्षणकौं लिये है अरु (और) सर्वदर्शित्व शक्तिकौं लिए है, यह दर्शनकौ विशेष है सो जानै है । एक तौ यो समाधान । दूजो विशेष यो, सर्वज्ञ ज्ञानकी शक्तिमें सबके

जानवेमें दर्शन भी आया, (तहां) बहुत गुणका जानपना मुख्य भया तामें दर्शन भी आया, परि या रूप ज्ञान न कहिये । जुगपत (जाननेकी) शक्ति ज्ञानकी है, तातें जुदा विशेषण लेना । जैसे पांच रस जा रसके बीच गर्भित हैं ऐसा रस काहूँ नै चाख्या, तहां ऐसा कहना न आवै जो या पुरुषनै मधुररस चाख्या, तैसें दर्शन अनंत गुणमें आया, एक (की) कल्पना करी न जाय यह जानना । ज्ञान अपने सत्तकरि सत्तारूप है, ज्ञान अपने सूक्ष्मत्व करि सूक्ष्मरूप है । ज्ञान अपने वीर्यकरि अनंत बलरूप है, ज्ञान अपने अगुरुलघुत्वकरि अगुरुलघुरूप है, यों अनंतगुणके लक्षण ज्ञानमें आए । ज्ञान त्रिकालवर्ती सबकोँ एक समयमें जुगपत जानै है । तहाँ यह प्रश्न आवै है—आत्माके अनागत कालके समय-समयमें जो परिणामद्वारकरि जो सुख होयगा सो तो ज्ञानमें आय प्रतिभास्या । नवा नवा (नवीन नवीन) समय समय का स्वसंवेदनपरणतिका सुख कहना किसा (कैसा) रह्या ? ताका समाधान—

ज्ञान भावमें भाविकाल भये जो परिणाम व्यक्त होहिंगे, तब वे सुख व्यक्त होहिंगे । यहां

व्यक्त परिणाम भए सों सुख है । तिसतैं परिणाम एक समय ही रहैं हैं, तिसतैं समयमात्र परिणाम का सुख है, ज्ञानका जुगपत सुख है । परिणामका समयमात्र है, समय समयके परिणाम जब आवैं तब व्यक्त सुख होय । परिणामभाविकालके ज्ञानमें आए, परि भए नाहीं, तातैं परिणामका क्रमवर्ती सुख है सो तौ समय समयमें नवा नवा होय है, ज्ञान उपयोग जुगपत है अपना अपना लक्षण उपयोग लिए हैं, तातैं परिणामका सुख नवा कहिये, ज्ञानका सुख जुगपत है । ज्ञानका अन्वय अर जुगपत शक्ति है । तिसकों परजायकी व्यक्तिरेक शक्ति व्यापकरूप होय अन्वयरूप हो है, अन्वय जुगपत है सो समय परिणामद्वारमें आवै है तिसे परिणया ज्ञान कहिये । अथवा ज्ञान रूप ज्ञान परिणवै है तब व्यतिरेक शक्तिरूप ज्ञान होय है । अन्वय-व्यतिरेक परस्पर अन्योन्य-रूप होय हैं तातैं परमलक्षण वेदकतामें (तैं) है, वेदकता परिणामतैं द्रव्यत्व गुणके प्रभावतैं परिणाम द्रव्य गुणाकार होय है, द्रव्य-गुण-पर्यायाकार होय है । या प्रकार ज्ञानके बहुत भेद सधैं हैं । जानपणा लक्षण ज्ञानका है यह ठीक भया ताका

विस्मर और है ।

अब ज्ञानका क्षेत्र कहिये है—असंख्यात प्रदेश भेदविवक्षामें कहिये, अभेदमें जाननमात्र वस्तुका सत्त्वक्षेत्र है । काल-ज्ञान-मर्याद जेती (जिननी) है तेता ज्ञानकाल है । संख्या ज्ञानमात्र वस्तु सामान्य तातें एक है । पर्यायतैं अनंत है, शक्ति अनंत है । भेदकल्पनामें दर्शनको जानै सो दर्शनका ज्ञान नाम पावै । सत्ताको जानै सो सत्ताका ज्ञान नाम पावै । यातैं कल्पना किये भेद संख्या है । निर्विकल्प अवस्थामें एक है । यह संख्या प्रदेशमें गिणिये तौ असंख्यात प्रदेश ज्ञानके हैं । ज्ञानमात्र वस्तुका स्थानक ज्ञानमात्र वस्तुमें है, तिसतैं ज्ञानस्वरूप अपने स्थानकमें है । सो ही स्थानस्वरूप कहिये । दर्शनकों जानै सो दर्शनका जाननेका स्थान स्वरूप दर्शनका ज्ञान है । यह भेद कल्पना उठे है, ज्ञाता जानै है । ज्ञानका फल है सो ज्ञान है, एकतौ यौं है, काहेतैं ? “औरका फल और न होय, निजलक्षणकों न तजै गुणमें गुण न पाइये” । यातैं” निर्विकल्प

१. यह पक्ति पाटनोजीकी प्रतिमें नहीं है । दिखो प्रतिके अनुसार दी गई है ।

निजलक्षण फल है। आपको आप संप्रदान करै, तैसे आपका फल स्वभाव प्रकाश है। दूजा ज्ञान का फल सुख कहिये। बारमें गुणस्थानक्रमें मोह गया, पर अनंत सुख नाम ज्ञान अनंत भएतैं तेरहमें पाया। यातैं ज्ञानकी (के) साथ आनंद है^१ सो ज्ञानका फल है। ‘नास्ति ज्ञानसमं सुखं’ इति वचनात्। ये सात भेद दर्शनमें लगावने। वीर्यमें लागे अनंतगुणमें सातों भेद जानो, ज्ञानका संक्षेप मात्र भेद कथा।

अब दर्शनका भेद कहिए है:-

दर्शन देखै है, अथवा याकर जीब देखै है ताको दर्शन कहिये। निराकार उपयोगरूपा दर्शि (दर्शन) शक्ति है। ‘निराकारं दर्शनं, साकारं ज्ञानं’ यह जिनागममें कथा है। दर्शन न होय तो वस्तु अद्रशि (अदृश) भए सब वस्तुहीका ज्ञान न होय, तब ज्ञेयका अभाव होय। तातैं दर्शन प्रधान गुण है। ‘सामान्यं दर्शनं विशेषं ज्ञानं’ ऐसा कथा

१ ज्ञान यमान न आन, जगतमें सुखको कारण।

यह १२मांशुत जन्मजरांशुत शय निवारण ॥

है। केईएक वक्ता सिद्धस्तोत्रकी टीका करी
तिन, तथा और भी है, तिनहूने ऐसा कथा,
सामान्य शब्दका अर्थ आत्मा कथा है।
आत्माका अवलोकन सो दर्शन, स्व-पर
अवलोकन करै सो ज्ञान, ऐसैं कहै एक गुणही
थवै, जो दर्शन आत्मा अवलोकनमें था. सो ही
परलोकनमें आया। तो गुण एक ही होय तो
आवरण दोय न होय। ज्ञानावरण, दर्शनावरण
इनके गएनै दोय गुण सिद्ध भगवानकै प्रगटे हैं,
निःसन्देह यह कथन है। आत्माका अवलोकनही
दर्शन होय तो सर्वदर्शित्व शक्तिका अभाव होय,
सो सर्वदर्शि शक्ति कही है। ‘विश्वविश्वसामान्य-
भावपरिणामात्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्वशक्तिः’

[समयसार आत्मक्याति टीका पृष्ठ ५५७] ऐसा
सिद्धान्त का वचन है। उपन्यास (?) समयसार
में कथा है। यहां कोई प्रश्न करै है—निराकार
दर्शन कथा [सो] सर्वदर्शि शक्तिमें सर्वज्ञेयके
देखनेसे निराकार न रह्या, ताका समाधान-गोम्म-
टमारजीमें कथा है:—

१ समस्त पदार्थोंका समूहरूप जो लोक-अलोक, उसका सामान्यभाव
सत्ता मात्र, उसक अवलोकनरूप जिसका स्वस्व परिणामा है ऐसी देखनेरूप सर्व-
दर्शित्व शक्ति है।

भावाणं सामण्यविसेसयाणं सख्वमेत्त ज ।

वयणाणाहीणागहणा जीवेणा य दसणा होदिं ॥ [४८२]

टीका-“सामान्यविशेषात्मकपदार्थानां यत्स्वरूप-
मात्रं विकल्परहितं यथा भवति तथा जीवेन सह
स्वपरावभासनं दर्शनं भवति । दृश्यंते अनेन वा
दर्शनमात्रं दर्शनं।”

इस कथनमें सामान्यविशेषमयी सर्व पदार्थका
स्वरूप, मात्र विकल्परहित जीव सहित स्व-पर
का भासना दर्शन कहिये । इस कथनमें दोन्यों
सिद्ध भए । निराकार तौ विकल्परहित स्व-
रूपमात्रके ग्रहणमें सिद्ध भया । ‘सर्वदर्शी सर्व-
पदार्थके ग्रहणमें सिद्ध भया, तातैं यह कथन
प्रमाण है’ । इस कथनमें यह विवक्षा लीजे जो
आपना स्वरूपमात्र स्व लीजे, सो ही सामान्य
भया सो यह लीजे । गुण-पर्याय भेदरूप पर
कहिए निर्विकल्प स्वरूपनैं दूजा भेद सो ही
विशेष भया । यह सामान्य-विशेष सर्वभाव
(पदार्थ) में है । तदात्मक वस्तु निर्विकल्प स्वरूप-

१, निर्विकल्परूपसे जीवके द्वारा जो सामान्य विशेषात्मक पदार्थको स्व-
पर-सत्ताका अवभासन होता है उसे दर्शन कहते हैं ।

२, यह पंक्ति पाटनीजी की प्रति में नहीं है ।

मात्र अवभासन दर्शन कहिए । दर्शनके विषे भी सात भेद हैं सो कहिये हैं । दर्शन देखवेतैं नाम पाया तातैं यह नाम है । देखवेमात्र लक्षण है, असंख्यात प्रदेशमें क्षेत्र है । स्थिति दर्शनके काल की मर्यादा कहिये । संख्या वस्तुरूप एक शक्ति पर्याय अनेक है सो संख्या है । वस्तु अपने स्थानमें अपना स्वरूप लिये सो स्थान स्वरूप है, आनन्द फल है वस्तु भावकरि इस दर्शनका शुद्ध प्रकाश सो ही फल है । विवक्षा अनेक है सो प्रमाण है । ऐसा दर्शनका संक्षेपमात्र कथन कथा है ।

आगे चारित्र का कथन कहि (रि) ये है—

चारित्र आचरणका नाम है, आचरै अथवा याकरि आचरण कीजे सो चारित्र कहिये । चारित्र परिणामकरि वस्तुकों आचरिए सो चारित्र, चरण-मात्र चारित्र, यह निर्विकल्प है । गुणविषय ही है, परका त्याग है, यह भी चारित्रका लक्षण है । द्रव्यविषे थिरता, विश्राम, आचरण, गुणविषय कहिये । गुणविषे थिरता, विश्राम, आचरण, गुणा-चरण कहिए । ताको विशेष कहिये है—सच्चा

गुणविषैँ परिणामकी थिरता सत्ताका चारित्र है ।

कोई प्रश्न करै [कि] थिरअविनाशीका नाम है, चारित्र, परिणामकी प्रवृत्ति स्वरूपमें आवै सो है, परिणाम समय स्थायी है, तातैं क्योँकरि बनै, ताको समाधान—ज्ञान दर्शन स्वरूपमें थिरता रूपकरि स्थिति, ऐसी थिरताका नाम भी चारित्र है, जो चारित्र परिणामकी प्रवृत्ति स्वरूपमें भए, ज्ञान दर्शनकी स्थिति स्वरूपमें है है । परिणाम वस्तुकोँ वेदिकरि स्वरूपमें उठै है, तहां स्वरूपका लाभ होय है । फिर वहै वस्तुमें लीन होय है । उत्तर परिणामको कारण है । वस्तुका, द्रव्य गुण का आस्वाद लेकरि वस्तुमें लीन भया, तब वस्तु सर्वस्व इसतैं प्रगट भया, व्यापकपनातैं वस्तु सर्वस्वकी मूलस्थितिका निवास वस्तु भया, सो भी परिणामकी लीनतामें जाना गया ।

तातैं ज्ञान दर्शन शुद्धता परिणाम शुद्धतातैं है । जैसेँ अभव्यके दर्शन ज्ञान सिद्धसमान निष्ठैकरि हैं [परन्तु] परिणाम कबहू न सुलटै, तौ अशुद्ध दर्शन ज्ञान सदा रहे । भव्यके परिणाम शुद्ध होय तातैं शुद्ध ज्ञान दर्शन भी होय । ई [इस] न्याय-करि परिणामकी निजवृत्ति भयें, स्वभाव गुण-

रूप वस्तुमें उपयोगकी धरिता चारित्र है ।
 द्रव्यकों द्रवै है, परिणाममें द्रवत्व शक्ति
 है सो द्रवै है । द्रव्यमें द्रव्यत्व शक्तिकरि
 द्रव्य-गुण-पर्यायकों द्रवै है । गुणमें द्रवत्व
 शक्ति है, [तातैं] द्रव्य पर्यायकों द्रवै है या द्रवत्व-
 शक्ति द्रव्य-गुण-पर्यायनमें है । परिणाम गुणमें
 द्रवै करि व्यापै, तब गुण द्वार परिणति भई; तब
 गुण अपने लक्षण प्रकाशरूप भये । द्रव्यरूप
 परिणति भई, तब द्रव्य लक्षण प्रगट भया । तातैं
 परिणामबिना द्रवता नाहीं, द्रवें बिना व्यापकता
 नाहीं, तातैं व्यापकता बिना द्रव्यका प्रवेश गुण-
 पर्यायमें न होय, तातैं अन्योन्य सिद्धि न होय ।
 तातैं अन्योन्य सिद्धिके निमित्त परिणाम सर्वस्व
 है, आत्मामें ज्ञान-दर्शन की स्थिति परिणामकरि
 भई सो चारित्र है । वेदकता विश्राम स्वरूपमें
 भया सो विश्रामरूप चारित्र है, वस्तुकों गुणको
 स्वरूप—आचरि (आचरणकरि) प्रगट करै है,
 तातैं आचरणरूप चारित्र है, चारित्र सर्वस्वगुण
 द्रव्यका है । सत्ताके अनंत भेद हैं, अनंतगुणके
 अनंत सत्त (त्व) भए । ज्ञान सत्त, दर्शन सत्त
 या प्रकार जानौ । तिन अनंतसत्तका आचरण,

विश्राम, थिरताभाव चारित्र्यने किया ।

ज्ञानका चारित्र्य एकोदेश है कि सर्वोदेश है, यह प्रश्न भया ? ताका समाधान—ज्ञान एक गुण परिज्ञानविषेँ समस्त गुण जानें, सर्वज्ञ ज्ञान शक्ति ज्ञानमें है, ताँ ज्ञानके आचरणतँ सबका आचरण है । ज्ञान वेद्या (जाना) तब सब गुण वेदे, यह ज्ञान विश्राम भया । ज्ञानकी थिरता हुआ सब गुण की थिरता (स्थिरता) ज्ञान की थिरतामें आई, ताँ सर्व चारित्र्य आया । ऐसँ ही दर्शन चारित्र्य का भेद, ऐसँ सर्वगुण चारित्र्य भेद जानौ ।

गुणकी सिद्धि पर्याय ही से है

ज्ञानका लक्षण जानपना है, ज्ञान जानपना-रूप परिणमै, तहाँ प्रश्न भया—ज्ञानकी सिद्धि जानपनेतँ है कि परिणमनतँ है ? ताका समाधान—जानपना बिना तौ ज्ञानका अभाव होय, परिणमन बिना जानपना न होय, जानपना गुण है, परिणमना पर्याय है; पर्याय बिना गुण नाहीं, गुण बिना पर्याय नाहीं; पर्यायकरि गुण हैं, अविनाभावी हैं । तहाँ प्रश्न फिर उपजै है ? पर्याय क्रमवर्ती है, गुण जुगपत हैं (गुण सह-

भावी हैं) सो क्रमवर्तीतैं जुगपत गुणकी सिद्धि कैसें होय है ? ताका समाधान—गुणकी सिद्धि पर्यायहीतैं है, सोई कहिये है । अगुरुलघुगुणकी पर्याय बिना सिद्धि नहीं, त्योंही सब जानौ । अगुरु लघुका विकार षट्गुणी वृद्धि-हानि है, षट्गुणी वृद्धि-हानि न होय तौ अगुरुलघु न होय । सूक्ष्मगुणकी पर्याय न होय तौ सूक्ष्म न होय । ज्ञानसूक्ष्म, दर्शनसूक्ष्म, सूक्ष्म का पर्याय है तातैं पर्यायका साधक है, गुण सिद्धि है ।

षट्गुणी वृद्धि-हानिका स्वरूप कहा ? यह प्रश्न भया—ताका समाधान—सिद्ध भगवान हैं तिनविषैं षट्गुणी वृद्धि-हानिका स्वरूप कहिये है—सिद्ध परमेश्वर अपने शुद्ध सत्तास्वरूप परिणयैं यों कहिये । तहाँ अनंत गुणमें सत्ता गुण एक आया, अनंतगुणका अनंतवां भाग हुआ, तिस परिणमनकी जो वृद्धि सो अनंतभागवृद्धि कहिये । भगवानमें असंख्य गुणकी विवक्षा लीजै तामैं कहिए भगवान द्रव्यत्व गुणरूप परिणयैं हैं, असंख्यमें एक आया तहां असंख्यातवां भाग हुआ, तिस परिणमनकी वृद्धि सो असंख्यातभागवृद्धि

कहिये । सिद्धकै आठ गुण हैं, तिनमें कहिये सिद्ध समकितरूप परिणवैं हैं तहाँ संख्यात भाग-वृद्धि कहिये । ये सिद्ध आठों गुणरूप परिणवैं हैं तहाँ आठगुण परिणमनकी वृद्धि भई सो संख्यात गुणीवृद्धि कहिये । सिद्ध असंख्यातगुणरूप परिणमैं हैं, तहां असंख्यगुण परिणमनकी वृद्धि भई सो असंख्य गुणीवृद्धि कहिये । सिद्ध अनंतगुण रूप परिणमैं हैं, तहां अनंतगुण परिणमनकी वृद्धि भई सो अनंतगुणीवृद्धि कहिये । ये षट्-प्रकार वृद्धिकरि परिणाम वस्तुमें लीन होय गयो, तब षट् प्रकार हानि कहिये, ये वृद्धि-हानि होय हैं, तब अगुरु लघुगुण रहे हैं । अगुरु लघुगुणतैं वस्तुकी सिद्धि है । तातैं गुणकी सिद्धि गुणपर्यायतैं है, द्रव्य की सिद्धि द्रव्यपर्यायतैं है, पर्यायकी सिद्धि द्रव्य गुणकरि है । द्रव्य-पर्यायकी सिद्धि द्रव्यकरि है, गुणपर्यायकी सिद्धि गुणकरि है । द्रव्यहीतैं पर्याय उठै है, द्रव्य न होय तौ परिणाम न उठै । द्रव्य, बिना परिणवैं द्रव्यरूप कैसे ? यातैं द्रव्यतैं पर्यायकी सिद्धि है । ज्ञान गुण न होय तौ जानपनारूप कैसे परिणमैं ? गुण द्वार परिणति है । जैसे द्वार न होय, द्वारका

प्रवेश कहाँतैं होय । गुण न होय तौ गुणपरिणाम भी न होय । सूक्ष्मगुण न होय तौ सूक्ष्मगुणकी पर्याय कहाँतैं होय ? याही प्रकार सब गुणविषैं जानौ । गुणमय होय गुणपरिणति है ।

परिणमनशक्ति द्रव्यमें है

कोई प्रश्न करै है—यह परिणति गुणद्वारतैं उपजी सो गुणकी है, अथवा द्रव्यकी है ? जो गुणकी होय तौ गुण अनंत हैं । [तब] परिणति भी अनंत होय । अर द्रव्यकी होय तौ गुणपरिणति काहेको कहो हौ ? ताका समाधान—यह परिणमनशक्ति द्रव्यमें है, द्रव्य गुणका पुंज (समूह) है, सो अपने गुणरूप आपही परिणमैं, तातैं गुणमय परिणमता गुणपर्याय कहिये । तातैं द्रव्यकी परिणति, गुणकी परिणति यौ तौ कहिये है, पर यह परिणमनशक्ति द्रव्यतैं उठै है, गुणतैं नाहीं । याकी साखि सूत्रजी (तत्त्वार्थ सूत्र) में दी है:—‘द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः’ [त० सू० ५-४०] द्रव्यके आश्रय गुण है गुणके आश्रय गुण नाहीं । ‘गुणपर्ययवद्द्रव्यं’ [त० सू० ५-३८] यह भी कहा है, पर्यायवंत द्रव्य ही कहा गुण न कहा ।

यहां कोई प्रश्न करे है—सूक्ष्मगुणकी पर्याय, ज्ञानसूक्ष्म सब गुण सूक्ष्म हैं, यह सूक्ष्मपणा गुणनमें सूक्ष्मगुणका है अथवा द्रव्यका है, द्रव्यका है तो गुणसूक्ष्मके अनंतपर्याय क्यों कहे ? सूक्ष्म गुणका है तो द्रव्यकी परिणति काहेको कहे ? ताका समाधान—द्रव्य सूक्ष्म है सो सूक्ष्मगुणकरि है द्रव्यके सूक्ष्म होतें गुण अनंतका पुंज द्रव्य हैं, तातें सब गुण सूक्ष्म भए, पर यह परिणमनशक्ति द्रव्यतैं है । द्रव्य गुण लक्षणरूप परिणमें हैं । तातें क्रमाक्रम स्वभाव द्रव्यका कछा, ताका समाधान फेरि कीजिये है । क्रमके दोय भेद किये—एक प्रवाहक्रम, एक विष्कंभक्रम । प्रवाहक्रम यह कहिए—जो अनादितैं कालका समयप्रवाह चल्या आवै है, त्यों द्रव्यमें समय-समय परिणाम उपजैं हैं सो प्रवाह चल्या आवै है, सो प्रवाहक्रम कहिये ! सो द्रव्यका परिणामविषै है सिद्धांत प्रवचनसारजीमें जानना । विष्कंभक्रम गुणका है, सो गुण चौड़ाईरूप है प्रदेश चौड़ाईरूप हैं । तिनको क्रमसौं गिणैं असंख्य भये । क्रम यह प्रदेशका गुणमें है, तातें विष्कंभक्रम कहिये । अथवा गुणक्रमसौं कहिये, दर्शन-ज्ञान

इत्यादि सब विस्तारकों धरे हैं तातैं विष्कंभक्रम कहिये। यहां प्रवाहक्रम द्रव्यका परिणामकरि है, तातैं गुणमें नाहीं, तातैं गुण परिणतिका प्रवाह नाहीं। गुणतैं विस्तारक्रम ही कहा है। द्रव्यकी परिणति है सो सब गुणमें है ज्ञानमय आत्मा परिणमै है, ज्ञान जानपनारूप परिणमै है ऐसैं तो लक्ष-लक्षण भेदकरि एक परिणाम भेद है, पर यौ तौ नाहीं ज्ञानकी परिणति जुदी है, आत्माकी जुदी है, ऐसैं मानें सत्व जुदा आवै है। सत्व जुदा भएतैं वस्तु अनेक जुदी-जुदी अवस्थाधरि बरनैं, तब विपर्यय होय है। वस्तुका अभाव होय है। तहाँ प्रश्न उपजै है—जुदी परिणति मानैं दोष कहा? अभेदपरिणति गुण आत्माकी मानेतैं, ज्ञान जानपनेरूप परिणमे, दर्शन देखवेरूप परिणमै, ऐसा कहना वृथा भया। अभेदमें भेद न उपजै यानैं समाधान कीजिये—द्रव्यकै परिणामकी वृत्ति उठेतैं अनंतगुणका पुंज द्रव्य है, तातैं गुणतैं भी उठी कहिये, सत्व द्रव्य-गुणका दोष नाहीं, एक है। द्रव्यमय परिणवैं गुण आएं तातैं गुणमय परिणाम है। या प्रकार एक वस्तुका परिणाम निर्विकल्प है। ज्ञानरूप आत्मा परिणमा, तो परिणाम जानपनेमें आया, तातैं

ज्ञान जानपनेरूप परिणाम है, ऐसी विवक्षा है सो जाननी । वस्तुका परिणाम सर्वस्व कहा है सो काहेतै ? परिणामतै अन्वय स्वभाव पाइये है । जो परिणाम न होय तौ अन्वयी द्रव्य न होय । अनन्तगुण बिना परिणामे द्रव्य न होय । यातै वस्तु वेदकमें सर्वस्व परिणाम सो वेदकता है गुण परिणामसौ गुण आस्वादका लाभ होय । द्रव्य परिणाम सौ द्रव्य आस्वादका लाभ होय । कहनेमें लक्ष-लक्षण भेद ऐसा बताया है, काहेतै ? लक्षण बिना लक्ष्य ऐसा नाम न पावै है । यौ तौ है परि परिमार्थताकरि अभेदनिश्चयमें निर्विकल्पवस्तुमें द्वैत कल्पनाका विकल्प कहाँ संभवै है ? एक अभेद-वस्तुमें सब सिद्धि है । जैसे चंद्र-चंद्रिका प्रकाश एक ही है । सामान्यताकरि निर्विकल्प है । विशेषता शिष्यको प्रतिबोध कीजे, तब ज्यों-ज्यों शिष्य गुरुके प्रतिबोधें तो गुणका स्वरूप जानि जानि विशेष भेदी होता जाय, तब बस शिष्यके आनन्दकी तरंग उठै, तीही समै (उसी समय) वस्तुका निर्विकल्प आस्वाद करै, या कारणतै गुण-गुणी विचार जो (यो) ग्य है । विशेष गुणका कथा है, इस परिणामहीतै उत्पाद-व्ययकरि

वस्तुकी सिद्धि सो कहिये है । प्रथमही सब सिद्धांतका मूल यो है, जो वस्तुका कारण कार्य जानिये, जेते संसारसौं पार भए ते सब परमात्मा के कारण कार्य जानि-जानि भये । तीनोंकाल जिस परमात्माके ध्यायेतैं मुक्त भये, जिसका कारण-कार्य न जान्या तौ तिसनैं कहा जान्या ! यातैं कार्य-कारण जानिये ।

सो कारण-कार्य काहेतैं उपजै है ? सो कहिये हैं:—

पुंन परिणामजुं द कारणभावेहि परिणद दवं ।

उत्तरपरिणामजुं द कजं दवं हवे शिंयमा ॥ १ ॥

यह सिद्धांतमें बताया है [कि] पूर्व परिणाम युक्त जो द्रव्य है सो कारणभाव परिणया है [और] उत्तर परिणामयुक्त जो द्रव्य है सो कार्यभाव परिणया है, काहेतैं ? पूर्वपरिणाम उत्तर-परिणामकौ कारण हैं, पूर्व परिणामका व्यय उत्तर [परिणाम] के उत्पादकौ कारण है । जैसे—माटी पिंडका व्यय घट कार्यकौ कारण है । कोई प्रश्न करै है [कि] उत्तर परिणाम उत्पादमें कहा कार्य होय है ? ताका समाधान—स्वरूपलाभ लक्षणकौ लिये उत्पाद है, स्वभाव प्रक्यवन लक्षणकौ लिये

व्यय है, तातैं स्वरूप लाभमें कार्य है, यह निःसं-
देह जानौं । समय-समय परमात्तामें होय है,
यातैं संत ऐसे कारण-कार्यकौं परिणामद्वारकरि
जानौं, कारण [और] कार्य परिणामहीतैं होय हैं।
वस्तुके उपादानके दोय भेद कहे, सो कहिये है ।
उक्तं च अष्टसहस्रीमध्ये—

त्यक्ताऽत्यक्तात्मरूपं यत् पूर्वापूर्वेण वर्तते ।

कालत्रयेऽपि तद्द्रव्यमुपादानमिति स्मृतं ॥ १ ॥

यत्स्वरूपं त्यजत्येव यन्नात्यजति सर्वथा ।

ततोपादानं द्रव्यस्य क्षणकं शारवतं यथा ॥ २ ॥

अर्थः—द्रव्यके त्यक्तस्वभाव तो, परिणाम
व्यतिरेक स्वभाव है; अत्यक्तस्वभाव गुणरूप है,
अन्वय स्वभाव है, सो गुण तो पूर्वे है सो ही रहे
है, परिणाम अपूर्व-अपूर्व होय हैं, यह द्रव्यका
उपादान है सो परिणामकौं तो तजैं गुणकौं सर्व-
था न तजैं । तातैं परिणाम क्षणक उपादान है,
गुण सासतो उपादान है, वस्तु उपादानतैं सिद्ध
है । कोई प्रश्न करै है [कि] उत्पादादि जीवा-
दिकतैं भेदस्वरूप सधै है वा अभेद सधै हैं ? जो
अभेद सधै हैं तो त्रिलक्षणपणौं न होय । जो भेद

सधे हैं तो सत्ता-भेद भए सत्ता बहोत (बहुत) भयें तहां बिपरीत होय । ताको समाधान—लक्षण भेद है, सत्ता-भेद नाही तातें सत्तातें अभेद-संज्ञादि भेद जानना । वस्तुकी सिद्धि उत्पाद, व्यय, ध्रुव तीनोंकरि है । अष्ट सहस्रीमध्ये उक्तं च—

दधोव्रतो न दध्यत्ति न पयोऽस्ति दधिव्रतः ।

अगोरसव्रतो नोभे तस्मात्तत्त्वं त्रयात्मकम् ॥ ६० ॥

घट-मौलि-सुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम् ।

शोक-प्रमोद-माध्यस्थं जनो याति सहेतुकम् ॥ ५९ ॥

[देवागम आप्तमीमांसा]

जैसैं काहू पुरुषनै पय (दूध)का व्रत किया है—मैं पयही पीवों, सो दहीको भोजन न करै । दही का जिसके व्रत है सो पयका भोजन न करै, अर गोरसका [जिसके] नियम है—मैं गोरस न ल्यों (छूँ), सो गोरस न ग्रहे, तातें तत्त्व है सो तीनों को लिये है । पय है सो गोरसका पर्याय है, दही पर्याय है । एक पर्यायमात्र ग्रहैं गोरसकी सिद्धि नाही, सब गोरस नाहीं आवै । तैसैं एक उत्पादमें अथवा व्ययमें अथवा ध्रुवमें वस्तुकी सिद्धि नाही, वस्तु तीनोंतै सिद्ध है । जैसैं पंचवर्णका चित्र है, एक ही वर्ण ग्रहेतैं चित्र गह्या न जाय । तैसैं तीनों (उत्पाद

व्यय और ध्रुव्य) मयी वस्तु है, एकही करि न ग्रह्या जाय है । जो वस्तुको ध्रुवही मानों तो दोय दोष लागै, एकतौ ध्रुवहीको नाश होय, उत्पाद-व्यय बिना अर्थक्रियाकारक न होय, [और] अर्थ-क्रिया बिना वस्तुकी सिद्धि न होय-षट्गुणी वृद्धि-हानि न होय, तब अगुरुलघु न होय, तब वस्तु हलका भारी होय, तब जड़ होय तातें चिद ध्रुवता न रहै । दूसरा यह दोष-विण-कवर्ती (क्षणवर्ती) पर्यायभी नित्य होय । तब अध्रुव भी ध्रुव होय । अर केवल उत्पादही मानिये तब दोय दोष लागै-एक तौ उत्पादको कारण व्य-यको अभाव होय, व्ययको अभाव हुये उत्पादको अभाव होय । दृजौ दोष यह-जो असत् उत्पाद होय, तब आकाशफूल देखिजे (देखिये-देखे) सो कल्पना झूठी छै । व्ययही केवल मानिये तौ दोय दोष लागै-एक तौ विनाश कारण उत्पादको अभाव होय, तब विनाश भी न होय, कारणहीन कार्य न होय । दृजौ यह दोष-जो सत्को उच्छेद (विनाश) होय, सत्को उच्छेद हुए ज्ञानादिचेतनाको नाश होय, तातें त्रिलक्षण वस्तु है ।

अथ द्रव्यके सत् उत्पाद असत् उत्पाद दिखावें है:-

यह द्रव्यका सत्स्वभाव अनादि निधन है, द्रव्य गुण अन्वय शक्तियों लिये हैं, सो पर्याय क्रमवर्ती सों व्याप्त हुवा भी द्रव्यार्थ (र्थिक) नय करि अपने वस्तु सत्करि जैसा है तैसा उपजै है। पर्यायकी अपेक्षाकरि उपजना ऐसा है, पर अन्वयी शक्तिमें जैसाका तैसा है तो भी लयाया है। पर्याय शक्तिमें असत् उत्पाद बताया है, (सो) पर्याय और और उपजै हैं। तातें कहा है, पर अन्वयी शक्तिसों व्याप्त है। पर्यायार्थिकनयकरि है।

कोई प्रश्न करै--[कि] ज्ञेय ज्ञानविषै विनश्रौ है, उपजै है ? उपजै हैं तहाँ असत् उत्पाद है। ज्ञेय [ज्ञान] विषै न आया, ज्ञेय उपजैतैं उपज्या (उत्पन्न हुआ) कहा, या पर्यायज्ञानकी करि। ताका समाधान-द्रव्यकरि सत् उत्पाद है, पर्यायतैं असत् उत्पाद है। ज्ञेय-ज्ञायक उपचार सम्बन्ध है। उपचारकरि ज्ञेय ज्ञानमें, ज्ञान ज्ञेयमें, तातैं वस्तुत्वतैं सत् उत्पाद है, पर्यायकरि असत् उत्पाद है। यहाँ कोई प्रश्न करै है, पर्याय बिना द्रव्य नहीं, द्रव्यकी पर्यायतैं सिद्धि है। यातैं पर्याय

करि असत् उत्पाद, ताँतै असत् उत्पादकरि सत् उत्पाद सिद्ध भया। द्रव्यतै पर्याय है है, याँतै सत् उत्पादतै असत् उत्पाद भया। पर्यायकरि असत् उत्पाद, द्रव्यकरि सत् उत्पाद यह काहेकौ कहौ हो ? ताका समाधान--पर्याय द्रव्यकौ कारण, द्रव्य पर्यायकौ कारण, यह तौ कारणरूप है, पर पर्याय का कार्य पर्यायहीँतै है है, द्रव्यका कार्य द्रव्यहीँतै है है। ताँतै पर्यायतै असत् उत्पाद कार्य है है, द्रव्यतै सत् उत्पाद कार्य है है। सो यह कार्य-कारण भेद है। सो बिबेकी पावै है। पर्याय तरंग द्रव्य समुद्रतै उठै है, तब आनन्दकी केलिमें मग्न हुआ बरतै है। परिणाम प्रवृत्तिँतै द्रव्यगुण प्रवृत्ति है, अद वस्तुकी चिरता है, विश्राम है, आचरण है, वेदकता है, सुखका आस्वाद है, उत्पाद-व्यय है षड्गुणी वृद्धि-हानि है। वस्तुके गुणका प्रकाश प्रगट परिणामही करै है। गुण-गुणीका विलास-रस निर्विकल्प दशामें आया है। एक वस्तु अनंत-गुणका पुंज है, वस्तुमें गुण आये, वस्तु परिणाम वेदे, तब अनंत गुण भी वेदे, ताँतै गुणी गुण दोन्यों वेदे। सामान्यमें विशेष है, विशेषमें सामान्य है। उक्त च-

“निर्विशेष हि सामान्य भवेत् ष (ख) र विषाणवत् ।

सामान्यरहितत्वात् विशेष तद्वदेव हि ॥ १ ॥”

सामान्य विशेषका स्वरूप लिखिये है:-

वस्तु यह वस्तुका सामान्य है, ‘सामान्य-विशेषात्मकं वस्तु’ यह कहना सो वस्तुका विशेष कथन है। अस्ति इति सत् यह सामान्यसत् कहना, नास्ति अभाव सत यह विशेषसत् कहना। देखवेमात्र दर्शन यह सामान्यदर्शन, स्व-पर-सकल ज्ञेयकों देखै, यह विशेष दर्शन। जानवेमात्र ज्ञान सामान्य, स्व-पर सकलज्ञेयकों जानै, सो विशेष ज्ञानकौ कहिये। याही प्रकार सब गुणमें सामान्य-विशेष है, सामान्यविशेषकरि वस्तु प्रगटै है सो कहिये है। सामान्य ही कहिये तौ विशेष बिना वस्तुका गुण न जान्या परै, गुणबिना वस्तु न जाणै, तातैं सामान्यकौ विशेष प्रगट करै है। सामान्य न होय तौ विशेष कहाँ तैं होय? विशेषकौ सामान्य प्रगट करै है, तातैं सामान्य-विशेषमई वस्तु है।

यहाँ कोई प्रश्न करे है [कि] सामान्य तौ अन्वयशक्तिकौ कहिये, विशेष व्यतिरेक शक्तिकौ

कहिये, ऐसा कथा है, सो कैसे है ? ताको समाधान—अन्वयशक्ति युगपत् सदा अपने स्वभावरूप रहै है कोई यामें विशेष नहीं, अपने स्वभाव का (के) भावमें जो दशा है सो ही है, निर्विकल्प अबाधित है । व्यतिरेक पर्याय और और रूप होय तातैं विशेष है, यह वस्तुकी लक्षण शक्तिका सामान्य-विशेष कथा । सकल सामान्य विशेष जो हैं सो यामें आए । वस्तुका सर्वस्व है, संज्ञादि भेदकरि भेद बहुत हैं, या अर्थ विचारमें अन्वय-व्यतिरेकमें सब आए । अनंत गुण द्रव्य अन्वयमें आये, पर्याय व्यतिरेकमें आई, द्रव्य-गुण-पर्याय आये, तब सब आये । तातैं स्याद्वादकी सिद्धि सामान्य-विशेष बिना न होय । अभेदरूप मानैं भेद बिना गुण न पावै, गुण बिना गुणी कौन पावै, तातैं भेद-अभेद दोऊ मानैं वस्तुकी सिद्धि है । अवक्तव्यतामें कछु कछो न परै, वचनतैं अगोचर है, ज्ञानगम्यमें प्रगटे है, इसही सामान्य-विशेषरूप वस्तुपर अनंतनय सबै हैं । ताका थोड़ासा विशेषण लिखिये है ।

सामान्य विशेषरूप वस्तुपर अनंतनय

ज्ञानमामान्य ग्राहक नयकरि ज्ञान सामान्य रूप कहिये, ज्ञान विशेष ग्राहक नयकरि ज्ञान विशेषरूप कहिये । अनंत गुणानमें अनंत सामान्य-विशेष नयकरि सामान्य-विशेष दोऊ भेद साधिये । पर्याय सामान्य ग्राहक नयकरि परिणमन रूप पर्याय, पर्यायविशेष ग्राहक नयकरि गुण-पर्याय, द्रव्यपर्याय, अर्थपर्याय व्यंजनपर्याय, एक गुणकी अनंत पर्याय मर्ब लीजे । सामान्य संग्रह नयकरि द्रव्य परस्पर अविरुद्ध कहिये, विशेष संग्रह नयकरि जीव सब परस्पर अविरुद्ध कहिए । नैगमनय तीन प्रकार [है] भूत, भावि, वर्तमान । भूतनैगम यथा—आज-दीपमालिकाके दिन बद्ध-मानजी मोक्ष गया । भावि तीर्थकरजीनै वर्तमान-करि मानिजै, भाविनैगम कहिजे (ये) । वर्तमान नैगमकरि 'ओदनं पच्यते' भात ह्वै छै यों कहिये । नैगम दोय प्रकार-द्रव्यनैगम, पर्यायनैगम । द्रव्य-नैगमका दोय भेद शुद्धद्रव्यनैगम, अशुद्धद्रव्य-नैगम । पर्यायनैगमका (के) तीन भेद, अर्थपर्याय-नैगम, व्यंजनपर्यायनैगम, अर्थव्यंजनपर्यायनैगम ।

अर्थपर्यायनैगमका (के) तीन भेद, ज्ञानार्थपर्याय-
नैगम, ज्ञेयार्थपर्यायनैगम, ज्ञानज्ञेयार्थपर्यायनैगम ।
व्यंजनपर्यायनैगमका (के) भेद छह--शब्दव्यंजन-
पर्यायनैगम, समभिरूढव्यंजनपर्यायनैगम, एवं-
भूतव्यंजनपर्यायनैगम, शब्दसमभिरूढव्यंजन-
पर्यायनैगम, शब्दएवंभूतव्यंजनपर्यायनैगम, सम-
भिरूढएवंभूतव्यंजनपर्यायनैगम । अर्थव्यंजन-
पर्यायनैगम तीन प्रकार-शब्द-अर्थव्यंजनपर्याय-
नैगम, समभिरूढअर्थव्यंजनपर्यायनैगम, एवंभूत-
व्यंजनपर्यायनैगम । शुद्धद्रव्यकजुसूत्र, शुद्धद्रव्य-
शब्द, शुद्धद्रव्यमनभिरूढ, शुद्धद्रव्यएवंभूत, अशु-
द्धद्रव्यकजुसूत्र, अशुद्धद्रव्यशब्द, अशुद्धद्रव्य-
समभिरूढ, अशुद्धद्रव्यएवंभूत, ये द्रव्यनैगमके
अष्टभेद हैं ।

एक पुद्गलको षंघ (स्कंध) है जाको द्रुणिकादि
निरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थकरि कहिए जेती (जिम्मे) वा
षंघ (स्कंध) में परमाणु हैं तेती (उत्तने) सर्व अवि-
भागीकी नाई शुद्ध है । वा (उस) षंघ (स्कंध) में
सारी परमाणु हैं, तामें उत्पाद-व्ययकी गौणता
लीजे, सत्ताग्राहकनय लीजे तौ सर्वनित्य है । भेद
कल्पनानिरपेक्षनय लीजे तो अपने गुणपर्यायसौं

अभेद है। सब परमाणु सत्ता गौण उत्पाद-व्यय ग्राहक नयकरि अनित्य है तहाँ अशुद्ध द्रव्यार्थ है। द्रुणिकादि सापेक्ष अशुद्धद्रव्यार्थनयकरि स्कंधादि अशुद्ध पुद्गलद्रव्य कहिये। भेदकरूपमा अशुद्ध द्रव्यार्थनयकरि गुणकौ भेदगुणीसौ कीजिये। स्व-द्रव्यादिचतुष्टयग्राहकनयकरि अस्ति कहिये, पर-द्रव्यादि [चतुष्टय] ग्राहक नयकरि नास्ति कहिये। अन्वयद्रव्यार्थ नयकरि गुण पर्याय स्वभाव लिये द्रव्य है परमभाव ग्राहक द्रव्यार्थनयकरि मूर्ति जड स्वभाव पुद्गल है।

व्यवहारनय

पर्यायार्थनयके अनेक भेद तथा गुणकेभेदकरि व्यवहारनय कहिये। सामान्यसंग्रह भेदक व्यवहार जीव अजीव द्रव्य कहिये। विशेषसंग्रह भेदक व्यवहार जीव संसारी मुक्त रूप कहिये। शुद्धसद्भूतव्यवहार यथा शुद्ध गुण शुद्ध गुणी भेद कीजे, अशुद्ध-सद्भूतव्यवहार यथा मत्स्यादि गुण जीवके कहिए। व्यौहार (व्यवहार) के अनेक भेद हैं।

१ पाटनोषी वाली प्रतिमें इन्वर्टेड कौमाज वाली पंक्ति नहीं है।

२ आत्मावलोकन पत्र २१ से २५ तक यह कथन है।

व्यो (व्यव) हारकरि परपरिणति राग-द्वेष-मोह-
 क्रोध-मान-माया-लोभादि सर्व औ (अव) लम्बन
 हेय (त्यागने योग्य) करणा । संसार (री) जीवन
 को एक चैतन्य आत्मस्वरूपविषै औलम्बना (अ-
 वलम्बना) सर्वथा स्वरूप उपादेय (ग्रहण करने
 योग्य) करणा । अरु वैराग्यता संवर एकदेश उपा-
 देय करणा, सो ऐसा उपदेश व्यो (व्यव) हार हेय,
 उपादेय जाणना । पर्यायभेद करणा, सो व्यव-
 हार है । स्व स्वभाव स्वभावी कहना शुद्धव्यो
 (व्यव) हार है, अरु स्वभावतै अन्यथा कहणा सो
 अशुद्ध व्यो (व्यव) हार है । आकाशविषै सर्व द्रव्य
 का रहणा, जीव पुद्गलकूं धर्म अधर्म गति स्थिति
 सहकार होना, अथवा सर्व द्रव्यहीके परिणाम
 परिणमावनकूं कालकी वर्तनाका सहकार होना,
 और पुद्गल पुद्गलादि गतिकरि कालद्रव्यका प-
 रिणाम उपजावना । ज्ञानविषै ज्ञेय, ज्ञेयविषै ज्ञान,
 ज्ञान-दर्शनकी एक एक शक्ति एक एक स्व-पर-ज्ञेय-
 भेद ही प्रति लगावना । ऐसै ही भाव अवरु रस
 पर, सर्व द्रव्यहीका मिलाप हवना, ऐसै-ऐसै पर्यायही
 के भाव अवरु बिकार उपज्या । स्वभाव नाश
 भया, पुनः स्वभाव उपजि बिकार नाश भया । जीव

उपज्या, जीव मूवा यह स्कंधरूप पुद्गल भया,
 वा कर्मरूप भया, अविभागी पुद्गल भया ।
 संसारपरिणति नाश भई, सिद्धपरिणति उपजी,
 आवरण-मोह-अंतर्गत कर्महीकी रोक नाश भई ।
 अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतचारित्र, अनंतवीर्य
 करि खुले, मिथ्यात्व गया, सम्यक्त्व भया । अ-
 शुद्धता गई, शुद्धता भई, पुद्गलकरि जीव बंध्या ।
 जीवके निमित्त पायकरि पुद्गल कर्मरूप भये ।
 जीवने कर्म नाश किये । यहुविनशा, यहु उपज्या,
 ऐसै-ऐसै उपजे विनशे पर्यायहीके भावतैं सर्व व्य-
 वहार नाम पावै । अवरु एक आकाशके लोक-अलो-
 क भेद कीजे; कालकी वर्तनाका अतीत, अनागत,
 वर्तमान भेद करना एवं अन्य, अवरु एक वस्तुका
 द्रव्य गुण पर्यायकरि भेद करणा; एक जीव वस्तुको,
 बहिरात्मा, अन्तरात्मा परमात्मा; एकद्रव्य समूह
 को असंख्यातभेद-अनंतेप्रदेश ही करि भेद कर-
 ना । एक द्रव्य एक पर्यायकौं अनंत परिणामकरि
 भेद करणा । एक द्रव्यसमूहको असंख्यातवां अन-
 न्य प्रदेशही करि भेद करणा ! एकद्रव्य एक व-
 स्तुकी अस्तित्वविधिकरि अवरु(की) अविधि नास्ति

करणा । एकै वस्तुको द्रव्य सत्त्व पर्याय अन्वय
 अर्थ नित्य ऐसे नाम भेद करना । एक जीवका
 आत्मा, परमात्मा, ज्ञानी, सम्यक्ती, चारित्र, सुख,
 वीर्य, दर्शनी, चिदानन्द, चैतन्य, सिद्धि, चित्,
 दर्शन, ज्ञान, चारित्र, केवली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सु-
 खी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानीकरि, भेद करना । ज्ञान,
 बोधक, ज्ञप्ति नाम; सम्यक्त-आत्मिक्य, श्रद्धान,
 नियत, प्रतीति, त, अत्, तत्, एतत्: एवं चारित्र-
 आचरण, विश्राम, समाधि, संयम, समय, एकान्त
 मग्न, स्थित, अनुभवन, प्रवर्तन; सुख-आनन्द,
 रस-स्वाद; भोग-तृप्ति, संतोष; वीर्य-बलशक्ति, बल
 उपादान, तेज, ओज; एक अशुद्धको विचार-विभाव,
 अशुद्धमल, परभाव, संसार, आश्रव, रंजकभाव,
 क्षणभंग, भ्रम एवं अन्यत् एक एककों यों नाम ही
 करि भेद करना । एक ज्ञानको-मति-श्रुत अवधि-
 मनःपर्याय-केवलपर्यायकरि भेद करना । एवंमन्यत्
 ज्ञान, दर्शन, चारित्रादिक एक-एकको कतिपय
 जघन्य-उत्कृष्टकरि परिणति भेद करना, एक वस्तु
 को निश्चय-व्यवहार परिणति भेद करणा, ते सर्व
 भेदभाव व्यवहार परिणति भेद करणा, ऐसै-ऐसै
 करि एक एकका भेद करना, ते सर्वभेदभाव व्यव-

हारनाम पावै । गुण बंध्या गुण मोक्ष द्रव्यबंध्या
 द्रव्यमोक्ष ऐसैं सर्व भावहीकों भी व्यवहार कहिये !
 अवरु चिरकाल भाव के वशनैं स्वभावकों छोड़करि,
 द्रव्य गुण पर्यायहीकों अवरु भाव कहिए-ज्ञानीकों
 अज्ञानी, सम्यक्तीकों मिथ्यात्वी, स्व समयीकों पर-
 समयी, सुखीकों दुःखी । अनंतज्ञान-दर्शन-चारित्र्य
 सुख वीर्यहीकों कतिपयकरि कहिये-ज्ञानकों अज्ञान,
 सम्यक्तीकों मिथ्यात्व, स्थिरकों चपल, सुखकों दुःख,
 उपादेयकों हेय, अमूर्तिकों मूर्तिक, परमशुद्धकों
 अशुद्ध, एक प्रदेशी पुद्गलकों बहु प्रदेशी, पुद्गल
 कों कर्मत्व, एक चेतनरूप जीवकों मार्गणा, गुण-
 स्थानादि जावंत (यावत) परिणतिकरि निरूपणा ।
 अवरु एक जीवकों पुण्य-पाप-आश्रव-संवर-बंध-
 मोक्ष परिणति करि निरूपणा । अह जावंत वचन-
 पिंड कथन सौ सर्व व्यवहार जानना, अवरु आ-
 त्मासों जु अवरु (अन्य) सो सर्व व्यवहार नाम
 पावै, अवरु एक सामान्यसों, समुच्चयसों व्यव-
 हारका इतना अर्थ जानना । इतना द्रव्य व्यवहार
 जानना, जो भाव अव्यापकरूप संबंधः वस्तुसों
व्याप्य-व्यापक एकमेक संबंध नाहीं, सो व्यवहार
नाम पावै । ऐसा व्यवहारभावका कथन द्वादशांग

विषै चले है सो जानना । इति व्यवहार ॥७॥

निश्चयन^१

जेसि मुखाण प्रचयं णियसहावं अमेय भाव च ।
द्रव्यपरिणामणा धीण तस्मिण्य भणियं व्यवहारेण ॥१॥
येषा गुणाना प्रचय निजस्वभावं च अभेदभाव च ।
द्रव्यपरिणामणाधीनं तं निश्चय भणित व्यवहारेण ॥

“येषां गुणानां प्रचयं एक समूहतः निश्चयः पुनः । येषां द्रव्यं गुणपर्यायानां निजस्वभावं निजजाति स्वरूपं निश्चयः । पुनः येषां द्रव्यगुणानां गुणशक्तिपर्यायाणां यः अभेदभावं एक प्रकाशं तन्निश्चयः । पुनः येषां द्रव्याणां ये द्रव्य परिणामाधीनं तस्य द्रव्यस्य परिणाम आरूपभावतः निश्चयं । एतादृशा निश्चयं व्यवहारेण वचनद्वारेण भणितं वर्णितं ॥”

जिन निज अनंत गुणहिंका(गुणोंका)जो आपस विषै एकही समूह पुंजसौ निश्चयका रूप जानना । एक निज द्रव्यके अनंतगुण पर्यायहीकी जु (जो) केवल निजजातिस्वरूप,सौ भी निश्चयका रूप

जानना । एक निज द्रव्यके अनंत गुणहीकों एक कहना । गुणकी अनंत पर्यायहीकों जो एकही स्वरूपकरि भावको, उसही द्रव्यके परिणाम परिणमै, अवरु परिणाम न परिणमै सो निश्चय जानना । ऐसैं-ऐसैं भावहीकों निश्चयसंज्ञा कही वचनद्वारकरि ।

भावार्थ—भो संत ! जो ए निज-निज अनंत-गुण मिल भया एक पिण्ड भाव, एक संबंधही सो गुणी (ए) ही का पुंज कहिये । तिस गुण पुंजकों वस्तु ऐसा नाम कहिये । सो यह वस्तुत्व नाम गुणहीके पुंज बिन अवरु कौन कहिये । इस गुण पुंजकों वस्तु कहिये । सो इस वस्तुकों निश्चय-संज्ञा जाननी । अवरु जो जो जिम जिस स्वरूप (कौ) धरैं जो जो गुण उपज्या है सो सब अपना अपना रूप धरैं, गुण अवरु गुणतैं ही अपना जुदारूप अनादि-अनंत रहै है, ऐसा जो जुदा रूप सो निजजाति कहिये । आपही आप अनादि-निधन है, सो रूप किसी अवरु किसी रूपसौं न मिलै । अवरु जो रूप सोई गुण, जो गुण सोई स्वरूप, ऐसा जो है तादात्म्यलक्षण । अवरु जो कोई तिस रूपकी नास्ति चिंतवै तौ गुणकी नास्ति

चिंतवी, तिम ऐसा जो है आपही आपरूप, तिस रूपकों निजजाति-स्वभावरूप कहिए । ऐमें निजरूपकों निश्चयसंज्ञा कहिये । पुनः अनंत गुणहीका एक पुंज भाव देखिये । अवरु जुदे न देखिए । पुनः अनंत शक्ति जुदीकरि जो है गुण तिस एक गुणहीकों देखिये, तिन शक्तिहीकों न देखिये । अवरु जघन्य-उत्कृष्ट भेद न देखिये, तिन शक्तिही एकही देखिये । ऐसा जो है अभेद दर्शन-एकही रूपका दर्शन—सो भी अभेददर्शन निश्चयसंज्ञा कहिये ।

पुनः भो संत ! गुणके पुंजविषैं तौ कोई गुण तौ नाहीं । यह तौ निःसन्देह है यों ही है । परन्तु तिस भावका (के) तीन गुण हैं । द्रव्य-गुण-पर्याय-परिणामकरि धरैं परिणवैं हैं । सो भाव तिस गुण परिणामहीसों जुदा नाहीं, तिसी भाव भए परिणवै है सो कहां पाइए है ? जैसें पुद्गल वस्तु विषैं त्यों स्कंध-कर्म-विकार कोई गुणतैं नाहीं; परन्तु तिस पुद्गल वस्तुके परिणाम तिस स्कंध विकारभाव स्कंध परिणमे हैं । अवरु द्रव्यके परिणाम इस कर्म विकारभावकों धरि न परिणमैं, यह एक पुद्गलही स्वांग धरै वतैं निःसंदेह । पुनः

इसो जीव वस्तुके परिणाम रंजक संकोच, विस्तार, अज्ञान, मिथ्यादर्शन, अविरतादि चेतन विकार भए परिणवै है, सो ऐसा चेतन विकारभाव तिस चेतन द्रव्यके परिणामही विषैं तौ पाइये । न कब-हुं अचेतन द्रव्यके परिणाममें दिखाइये, यह निःसन्देह है । ऐसै जु है विकारभाव अपनेही अपने द्रव्य परिणामविषैं होय, तिसी-तिसी द्रव्यपरिणामाश्रित पाइए, सो भी निश्चयसंज्ञा नाम पावे । इति निश्चयः ॥ चकारात् अवह निश्चयभाव जानने ।

जेतीक निज वस्तुकी परिमिति तेतीक परिमित ही विषैं द्रव्य-गुण-पर्याय हीका व्याप्य-व्यापक होय वतैं ही है । अपनी अपनी सत्ताईके विषैं व्याप्य-व्यापक होय अनादि अनंत ही रहे है, यह भी निश्चय कहिये । अवर जो भाव जिसभावका प्रतिपक्षी वैरी सो तिसीकौ बैर करै, औरकौ न करै, सो भी निश्चय कहिये । और जिसकालविषैं जैसी होनी है त्यों ही होय जो भी, सो भी निश्चय कहिए है । अवह जिस जिस भावकी जैसी जैसी रीतिकरि प्रवर्तना है तिसी तिसी रीति पाय परिणवैं सो भी निश्चय कहिये । अवह एक आपकौ स्व-

द्रव्यको भी निश्चय नाम है । अवरु एक रहै एक है, एकरूपगुण मुख्य लीजे तब अवरु सर्व अनंत निज गुणरूप जो है ते गुणरूपकै भाव होय है । भावार्थ—कहनेकौ तौ एक जुदा रूप लेय करि कहिये है; परंतु सोई एक गुणरूप है, सोई सर्वकौ रस है । अवरु जो कोई यों ही मानैं अर रूप नाहीं एक ही है । तहाँ अनर्थ उपजै । जैसे एक ज्ञानगुण है तिस ज्ञानविषैं अवर नाहीं, तो तिन पुरुषः सो ज्ञान चेतन रहित, अस्तित्व, वस्तुत्व, जीवत्व, अमूर्तत्वादि सर्व रहित मान्या, सो तो मान्या; परंतु सो ज्ञानगुण कैसे रखा, क्योंकरि रखा ? सो न रखा । तिसतैं यहाँ यह बात सिद्ध भई, एक एक गुणरूप जो है सो सर्व स्वरस है । ऐसैं सर्व स्वरस भी निश्चय कहिये । अवरु कोई द्रव्य किसी द्रव्यसौं न मिलै, कोई गुण किसी गुणसौं न मिलै, कोई पर्यायशक्ति किसी शक्तिसौं न मिलै, ऐसैं जे अमिल भाव सो भी निश्चय कहिये । निश्चयका सामान्य अर्थ तौ इतना कहिये, संक्षेपसौं इतना ही अर्थ जानना, निज वस्तुकौ जो भाव व्याप्य-व्यापक एकमेक संबंध, सो निश्चय जानना । कर्ता- भेदविषैं, कर्मभेदविषैं भी, क्रियाभेदविषैं भी, इन

तीनों भेदविषैँ एकही स्वभाव देखिये। भेद ये तीनों एक भावके निपजे, ऐसा एक भाव भी निश्चय कहिये। स्वभाव गुप्त है वा प्रगट परिणमै है ये नास्ति नाहीं, सो ऐसा अस्तित्वभाव निश्चय कहिये। ऐसैँ ऐसैँ भावही कौ निश्चय संज्ञा जाननी, जिनागमविषैँ कही है।

* इति निश्चय संपूर्ण *

अथ सुखाधिकारः

ऋजुसूत्रनय कहिए है—समय समय प्रणति होय सो सूक्ष्म ऋजुसूत्र भेद है, बहुत काल मर्याद लियेँ होय स्थूलपर्याय सो स्थूल ऋजुसूत्र कहिये। दोषरहित शुद्धशब्द कहिये सो शब्दनय कहिये, जेते शब्द तेती नय।

नाना अर्थ तामेँ एकअर्थ मुख्य आरूढ़ होय ताकूं समभिरूढ़ कहिए। जैसैँ गोशब्दके अनेक

१ गो शब्द अनेक अर्थोंमें रूढ़ है—यथा—गाय, किरण, इंद्रिय, वाणी, सरस्वती, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, जल, दिशा, माता, सूर्य, चन्द्रमा, तोर. वज्र
स० हिन्दी शब्द सागर पृष्ठ ३२८

गो घर गो तरु गो दिसा गो किरमा आकास ।

गो इन्द्रो जल छन्द पुनि गो बानि जन भास ॥ ५ ॥

अनेकार्थ नाममाळा, भगवतीदास

अर्थ हैं । पर गायविषै समभिरूढ़ है, ता समभिरूढ़के अनेकभेद हैं सादिरूढ़, अनादिरूढ़, सार्थिकरूढ़, असार्थिकरूढ़, भेदरूढ़, अभेदरूढ़, विधिरूढ़, प्रतिषेधरूढ़ इत्यादि भेद हैं ।

एवंभूत—जैसा पदार्थ होय तिसौ निरूपण ।
जैसै-इंदतीति इंद्रः न शक्रः सो एवंभूत कहिये ।

पर्यायार्थिकनयके छै (छह) भेद हैं—अनादि-
नित्यपर्याय, यथा-नित्य मेरू आदि १ । सादि-
नित्यपर्याय, यथा-सिद्ध पर्याय । सत्त्वा गोणत्वेन
उत्पाद व्यय-ग्राहक-स्वभावोत्पत्ति शुद्धपर्यायार्थिक
यथा-समयं समयं प्रति पर्याया विनाशिनः, सत्त्वा-
सापेक्ष स्वभावानित्य अशुद्धपर्यायार्थिक-यथा
एकस्मिन् समये त्रयात्मकः पर्यायार्थिक ॥ छ ॥
कर्मोपाधि निरपेक्षस्वभावो नित्य शुद्धद्रव्य पर्या-
यार्थिक-यथा सिद्ध पर्याया सहसा शुद्धः संसारिणां
पर्याया ॥ छ ॥ कर्मोपाधि सापेक्षस्वभावा वा
नित्यमशुद्धं पर्यायार्थिक-यथा संसारिणां उत्पत्ति
मरणे स्तः ॥ छ ॥ पर्यायार्थिकका (के) भेद छ
(छह) हैं । इन नयनमें (नयों में) पूर्व-पूर्व विरुद्ध
महाविषय उत्तर-उत्तर सूक्ष्माल्प अनुकूलविषय

कहिये । इन नय-प्रमाणकरि, युक्ताकरि शिव-साधन होय, तासौ अनंतगुण सुद्ध होय । तिस अनंत गुणकी शुद्धताको फल सुख है सो कहिये है:- सो वस्तुकों देखता जाणता परिणवता सुख होय, आनंद होय, सो अनौपम्य (उपमा रहित) अबाधित, अखंडित, अनाकुल, स्वाधीन है । सर्व द्रव्य गुण पर्यायकौ सर्वस्व है, जैसें सब उद्यम फल बिना वृथा होय, फलयुक्तकार्यकारी होय । तैसें सुख कार्यकारी वस्तु है ॥ इति सुखाधिकारः ॥

जीवन शक्ति कहिये हैं

यह आत्मा अनादिनिधन है, अनंतगुणयुक्त है, एक एक गुणमें अनंत शक्ति है । प्रथम जीवन-शक्ति (गुण) है, यह आत्माकूं कारणभूत चैतन्य-मात्र भाव है, सो ता भावकी धरणहारी जीवन-शक्ति है, ता जीवनशक्तिकरि जीव आयो, जीव है, जीवेगो, सो जीव कहिये । सो यह जीवनशक्ति चित्तप्रकाशमंडित द्रव्यविषै है, गुणविषै है, पर्याय विषै है, तौ यह सब जीव भये । जीव एक है, जो जीव तीन भेदमें होय तौ तीन प्रकार होय, सो यो तौ नाहीं । द्रव्य-गुण-पर्याय जीवकी अवस्था

है, अर जीव तीनों रूप एकवस्तु है, जैसे गुणभेद अनंतकों लिये है, तैसे जीवमें भेद नहीं, जीवका स्वरूप अभेद है। यहाँ कोई प्रश्न करे है [कि] जीव अभेद रूप है तो भेद बिना अभेद कैसे भया ? गुण अनंत न होते तो द्रव्य न होता। पर्याय न होती तब जीववस्तु भी न होता, ताँ द्रव्य-गुण-पर्यायभेद कहें अभेद सभै है। ताको समाधान— हो शिष्य ! भेद बिना अभेद तो न होय, पर भेद वस्तुका अंग है। अनेक अंगकरि एकवस्तु कहिये, ताको दृष्टांत, जैसे एक नगर ताके पहले (मोहले) बहो (हु) त हैं तामें घर बहोत हैं सो जुदे जुदे अंग में नगर न होय, सबको एक भावरूप नगर है। जैसे “एक नरके अनेक अंग हैं, एक अंगमें नर नहीं, सब अंगरूप नर है। तैसे” द्रवरूप, गुणरूप, पर्यायरूप जीव नहीं, जीववस्तु द्रव्य-गुण-पर्याय का एकत्व है, एक अंगमें जीव होय तो, ज्ञानजीव, दर्शनजीव, यों अनंतगुण अनंतजीव होय, ताँ अनंतगुणका पुंज जीववस्तु है।

यहाँ कोई प्रश्न करे—जो चेतनाभाव जीवका लक्षण कहा, तो चैतन (चैतन्य) शक्ति जुदी क्यों

कही ? ताको समाधान—चैतन्यशक्ति जो है सो जड़के अभावतैं है । अरु ज्ञान चेतनादि अनंत चेतनाकौ लिए है, सो अनंत चेतनाका प्रकाशरूप चिद शक्ति होय तौ जीवनशक्ति रहै, चेतनाके अभावतैं जीवका अभाव है, चेतना प्रकाशरूप है, अनंतगुण पर्याय चेतना प्राणधारणकरि जीवनशक्ति सदा जीवै है । विशेष गुणतत्त्व पर्यायतत्त्व-रूप द्रव्यतत्त्व तीनों मयी जीवतत्त्व जीवनशक्ति प्रकाशै है सो चेतना लक्षणका प्रकाश प्रकाशित रहै सदा, तब जीवत्व नाम पावै; यातैं चेतना लक्षण है जीववस्तुका । अरु चिदशक्ति जुदी कही, सो चेतनशक्ति अपनी अनंत प्रकाशरूप महिमाकौ धरै है, ताके दिखायवेके निमित्त जुदी कही, पर देखिये तौ यह लक्षण जीवनशक्तिहीका है, जैसे सामान्य चेतना चेतनाका पुंजरूप है अरु विशेष चेतना ज्ञान, चेतना दर्शन, चेतना अनंतरूप है । सामान्यचेतनातैं विशेषचेतना जुदी नहीं । विशेष चेतनाबिना, चेतनाका स्वरूप जान्या न परै । तैमैं जीवनशक्तिनैं चेतना भाव जुदा नहीं । पर चेतनाभावका विशेष कहे बिना जीवन शक्तिका स्वरूप जान्या न परै । यह जीवनश-

क्ति अनादिनिघन अनंतमहिमाकौ धरै है, अर सब शक्तिनमें सार है, सबको जीव है, ऐसी जी-वन-शक्ति जाननेतैं जीव जगत पूज्यपदकौ पावै है, तातैं जीवनशक्ति जानिये ॥

आगे प्रभुत्वशक्ति कहिये है:--

अखंडित प्रताप स्वतंत्र शोभित प्रभुत्वशक्ति कहिए । सामान्यपणैकरि प्रभुत्व एकरूपवस्तुको विराजै है, अर विशेषकरि प्रभुत्व द्रव्यको जुदो है, गुणको प्रभुत्व जुदो है, पर्यायको प्रभुत्व जुदो है । द्रव्यके प्रभुत्वकरि गुण-पर्यायको प्रभुत्व है, गुण पर्यायके प्रभुत्वकरि द्रव्यको प्रभुत्व है, काहे तैं ? द्रव्यकरि गुण-पर्याय हैं, गुणपर्यायकरि द्रव्य है, द्रव्य गुणी है, गुण गुण है, गुणीतैं गुणकी सिद्धि है, गुणतैं गुणी की सिद्धि है । विशेषप्रभुत्व कहिये है—द्रव्यमें जो प्रभुत्व है, सो गुण-पर्यायके अनंत प्रभुत्वकौ लिये है, अखंडितप्रताप लिये है, गुण-पर्यायकौ द्रव्य है, तातैं गुण-पर्यायके स्वभाव-को धरिकरि द्रव्यकी अनंत महिमारूप प्रभुत्व

१, अखंडितप्रतापस्वातंत्र्यशालितलक्षणा प्रभुत्व शक्तिः ।

द्रव्यपर प्रगट करै है । सो एक अवल द्रव्यका प्रभुत्व, अनेक स्वभाव प्रभुत्वको कर्ता प्रवर्तै है, सो सब प्रभुत्वका पुंज द्रव्य प्रभुत्व है । आगे गुणका प्रभुत्व कहिये है—सो प्रथम सत्तागुणका प्रभुत्व कहिये है, द्रव्यका सत्ता लक्षण है, सो सत्तालक्षण अखंडितप्रताप स्वतंत्र शोभित है, सो सामान्य-विशेष प्रभुत्वकों लिये है, सो सत्ताका सामान्यप्रभुत्व कहिये है । सत्ता अखंडित-प्रतापकों लिये है, स्वतंत्र शोभा लिये है स्वरूपरूप विराजै है, तामें द्रव्यसत्त्व, पर्यायसत्त्व गुणसत्त्व का विशेष कहणा (ना) न परै, सो सामान्यसत्त्वका प्रभुत्व है । द्रव्यसत्त्वका प्रभुत्व तो द्रव्यका विशेषण पूर्व किया, तामें जाणियों । सब गुणसत्त्वका प्रभुत्व कछु कहिए है:—गुण अनंत हैं, एक प्रदेशत्व गुण है ताको जो सत्ता, प्रदेशसत्ता (त्व) कहिये । एक-एक प्रदेशमें अनंतगुण अपनी महिमा कों लियें विराजै है, एक-एक गुणमें अनंतशक्ति, प्रतिशक्ति है । अनंतमहिमाकों लियें एक-एक शक्तिके अनंत पर्याय हैं, सो सब एक-एक प्रदेशमें है, ऐसैं असंख्यातप्रदेश अपने अखंडितप्रभुत्व लियें अपने प्रदेशसत्ताके आधार हैं, तातैं प्रदेश-

सत्त्वकौ प्रभुत्व सब गुणके प्रभुत्वकौ कारण है । सूक्ष्मसत्ताकौ प्रभुत्व भी अनंतगुणके प्रभुत्वकौ कारण है । सूक्ष्मगुण न होय तौ सब धूल (स्थूल) होय, इंद्रो (इंद्रिय) ग्राह्य होय, तब अपनी अनंतमहिमाकौन धरे, ताँ सब गुण अपनी अनंत महिमाकौ लिये सूक्ष्म सत्ताके प्रभुत्वतैं है । ज्ञानका सत सूक्ष्म है, तब इंद्रो ग्राह्य नै (नहीं) है, ऐसैं अनंतगुणका सत सूक्ष्म है । तब अनंतमहिमा कौ लिए है, याँ अनंतगुणकी सत्ताकौ प्रभुत्व-एक सूक्ष्मसत्ताकी प्रभुताँ है । ताँ ऐसैं सब गुण कौ प्रभुत्व न्यारो-न्यारो जाणो, बहुत विस्तारके वास्ते न लिख्यो है । पर्यायकौ परिणामनरूप वेदक भावकरि स्वरूपलाभ, विश्राम थिरतारूप वस्तुके सर्वस्वकौ वेदि प्रगट करैं है । ऐसैं अखंडित प्रभुत्वकौ धरै है, सो पर्यायकौ प्रभुत्व कहिये, इसी प्रभुत्वशक्तिकौ जानै जीव अपने अनंत प्रभुत्वकौ पावै है ।

आगे वीर्यशक्तिका स्वरूप कहिये:—

अपने स्वरूपकी निष्पन्न करनहारी सामर्थ्य

रूप वीर्यशक्ति, सो सामान्य विशेष दोय भेदकों लिये है । वस्तुके स्वरूपको निष्पन्न राखिवेकौ सामर्थ्य, सो तौ सामान्यवीर्यशक्ति है । विशेष-वीर्यशक्तिके तीनभेद हैं, द्रव्यवीर्यशक्ति, गुणवीर्यशक्ति, पर्यायवीर्यशक्ति । क्षेत्रवीर्य, कालवीर्य, तपवीर्य, भाववीर्य इत्यादि विशेष हैं, सो केइयक विशेष लिखिये है । प्रथमही द्रव्यवीर्य लिखिये है, द्रव्यवीर्य गुण-पर्याय वीर्यका समुदाय है । यहाँ कोई प्रश्न करै है, गुण-पर्यायको द्रव्य व्यापै सो द्रव्य है, अरु गुण-पर्यायका समुदाय भी द्रव्य है, गुण-पर्याय समुदाय अरु व्यापना विशेष जुदा है, सो कहा द्रव्यभी जुदा है, ताको समाधान—व्याप [क] भाव के दोय भेद हैं, भिन्नव्यापक, अभिन्नव्यापक । भिन्न-व्यापकके दोय भेद हैं, बंधव्यापक, अबंधव्यापक । जैसे तिलविष तेल बंध-व्यापक है, तैसे आत्मा देह विषे बंधव्यापक है, धनादिक विषे अबंधव्यापक है । अशुद्ध अवस्थामें, यहाँ शुद्धमें अभिन्न व्यापक है गुण-पर्यायसौ अभिन्न व्यापकके दोय भेद हैं—एक जुगपत सर्वोद्देश व्यापक है, दूजाक्रमवर्ती एकोद्देश व्यापक

१ स्वरूपनिर्वर्तनसामर्थ्यरूप वीर्यशक्तिः ।

—समयसार आत्मख्याति टी० पृ० ५५६

है । द्रव्य-गुणमें जुगपत् सर्वोद्देशव्यापक है, पर्यायमें क्रमवर्तीव्यापक है, काहेतैं ? सर्वगुण-पर्याय का एक द्रव्य निपजा (उत्पन्न हुआ) है। तातैं सर्व क्रमव्यापक अभिन्नता गुण-पर्यायसौं भई, तब गुण-पर्यायका समुदाय आया व्यापकपणामें, तातैं व्यापकता गुण-पर्याय कहने मात्र भेद है। वस्तुके स्वभाव अन्य अन्य भेदकरि सत्ता अभेदकरि सिद्ध है। द्रव्यका विशेष पूर्व कथा, तिसके राखिवेकी सामर्थ्यता द्रव्यवीर्य शक्ति है।

कोई प्रश्न करै है, यह द्रव्यवीर्य भेद है कि अभेद है ? अस्ति है वा नास्ति है ? नित्य है वा अनित्य है ? एक है वा अनेक है ? कारण है वा कार्य है ? सामान्य है वा विशेष है ? ताकौ समाधान कीजे (जिये) है द्रव्यवीर्य सामान्यताकरि कहिये तब तौ अभेद है, अरु गुणसमुदायकी विवक्षाकरि कहिए, तब भेद है, पर (परन्तु) गुणका भेद जुदा है, तातैं इस विवक्षामें भेद आया, पर अभेदके माधवेके निमित्त यह भेद है, भेद-बिन अभेद न होय, यातैं भेद-अभेद कहिये। अपने चतुष्टयकरि अस्ति है, परचतुष्टयकरि नास्ति है, द्रव्यवीर्यकरि नित्य है, पर्यायवीर्य भी इस

द्रव्यवीर्यमें आया है, तिसकरि अनित्य है, पर द्रव्यवीर्य नित्य है ताको पर्यायवीर्य भी साधै है, ताँ अणित्य-नित्यको साधन है । इसका नित्या-नित्यात्मक स्वभाव है, अनेक धर्मा है । उक्तं च नयचक्र में—

‘नानास्वभावसंयुक्तं द्रव्यं ज्ञात्वा प्रमाणतः ।

इति वचनात् । पर्याय स्वभावकरि अनित्य है । कोई प्रश्न करै है कि पर्यायको अणित्य कहौ, द्रव्यको मत कहौ, ताको समाधान—उपचारकरि द्रव्यको कहिये । लक्षणकरि पर्यायको कहिये, तहाँ और प्रश्न भया, उत्पाद-व्यय-ध्रुव सत्ताका लक्षण है, सत्ता द्रव्यका लक्षण है, पर्यायका लक्षण मत कहौ, ताको समाधान कीजिये हैः—

उत्पाद-व्यय भी पर्यायसत्ताहीका लक्षण उपचारकरि द्रव्यमें कहिये । नयचक्रमें कहा है, “द्रव्ये पर्यायोपचारः पर्याये द्रव्योपचारः ।” याँ उपचारकरि कहिये है ।

अनित्यद्रव्य मूलभूत वस्तु नहीं, ऐसैं जानना । द्रव्यकरि एक है । पर्याय-गुण स्वभावकरि अनेक है, अनेक स्वभावकरि एक है, ताँ अनेक उपचारकरि कहिये । स्वभाव एक साधवेके निमित्त

अनेकपणा ऐसा उपचारकरि साध्या है । कारण-
रूपद्रव्य पूर्व परिणामकरि युक्त है । कार्यरूप द्रव्य
उत्तर परिणामकरि युक्त है, कारणकार्य, स्वभाव
द्रव्यहीमें हैं, तातें द्रव्यमें कारण कार्य नयकी विवक्षा-
करि साधिये [तौ] दोष नांही । पूर्व परिणामग्राहकनय
उत्तर परिणाम ग्राहक नयकरि साधिये । सामान्य
द्रव्यवीर्यकों विशेष गुण पर्याय वीर्यकरि कहिये, तातें
सामान्य-विशेषरूप इसहीका है । ये सब द्रव्य-
वीर्यके विशेषण नयकरि कहिये ॥

आगे गुणवीर्यका विशेष कहिये है—गुणके
राखवेकी सामर्थ्य सो गुणवीर्य कहिये, सा-
मान्य-विशेषगुण वीर्य कहिए है । ज्ञानगुणमें ज्ञा-
पकताकौ राखवेकी सामर्थ्य सो ज्ञानगुणवीर्य ।
देखवेकी शक्ति दर्शनमें है ताकौ राखवेकी साम-
र्थ्य सो दर्शन वीर्य, सुखकौ राखवेकी सामर्थ्य सो
सुखवीर्य, इत्यादि गुणकौ राखवेकी सामर्थ्य सो
विशेष गुणवीर्य है । एक-एक गुणमें वीर्य शक्ति
के प्रभावकरि ऐसी सामर्थ्य है सो कहिये है, एक
सत्तागुण वीर्यके प्रभावकरि ऐसी महिमाकौ धरै
है, द्रव्यसत्तावीर्यके प्रभावतैं द्रव्य, हैपणाकी
सामर्थ्यता आई । गुणसत्ता वीर्यके प्रभावतैं गुण-
के हैपणाकी सामर्थ्यता आई । पर्यायसत्तावीर्यके

प्रभावतैं पर्यायके हैपणाकी सामर्थ्यता आई । एक सूक्ष्मगुण सत्तावीर्यमें ऐसी शक्ति है सब गुण सूक्ष्म हैं, ऐसी सामर्थ्यता भई । ज्ञान सूक्ष्म है ऐसी सामर्थ्यता आई, इत्यादि सब गुणमें वीर्यसत्ताका प्रभाव फैल रह्या है, याही प्रकार सब गुणमें अपना-अपना गुण गुणका वीर्य अनंतप्रभावकों धरै है । विस्तारके बास्ते न लिख्या है । ज्ञान असाधारण गुण है सत्ता साधारण-गुण है । इनमें सत्ताकी मुख्यता लीजे तब कहिये, ज्ञान सत्ताके आधार है तातैं सत्ता प्रधान है । द्रव्य-गुण-पर्यायको रूप राखै है, ज्ञानको भी रूप राखै है, तातैं असाधारणतैं साधारण है । फिर ज्ञानकी प्रधानता कहिये है, जो ज्ञान न होता तो सत्ता अचेतन न होय वर्तता, या चेतना ज्ञानतैं है । चेतनातैं चेतनाकी सत्ता है, तातैं चेतनसत्ता राखवे कौं ज्ञानचेतना कारण है । सर्वज्ञ शक्ति ज्ञानतैं है, सबमें प्रधान है, पूज्य है, सो ज्ञान होय तो सब गुण होय, जैसें निगोदियाके ज्ञानहीन है तो सब गुण दबे है । ज्ञान बढ़्या तब गुण बढ़ते गये ज्यों-ज्यों स्वसंवेदज्ञान बढ़्या त्यों-त्यों सुखादि सब गुण बढ़े, बारमें (बारहमें गुणस्थानमें) चारित्त शुद्ध भया, पर ज्ञानबिना अनंतसुख नाम न पाया ।

यातैं ज्ञानगुण सब चेतनामें प्रधान है, याहीतैं चेतनासत्ता है, साधारणसत्ता थी, जब चेतनासत्ता नाम पाया, सो चेतनातैं पाया, चेतनामें ज्ञान प्रधान है, तातैं साधारणसत्ता अप्रधान थी, ताकौं असाधारण चेतनता ज्ञानकी प्रधानतातैं असाधारण चेतनसत्ता प्रधाननाम पाया, सो ऐसी महिमा सत्ताज्ञानमें सत्ताज्ञानवीर्यकरि है, तातैं वीर्यगुण प्रधान है ।

आगे पर्यायवीर्यका विशेष कहिये है—वस्तुरूप परिणमें ताकौं पर्याय कहिये, ताके निष्पन्न राखवेकी सामर्थ्यताकौ पर्यायवीर्य कहिये। वस्तुकों वेदै, गुणकों वेदै, तब वस्तु प्रगटै । वस्तुका, गुणका स्वरूप पर्यायतैं प्रगट है है, वस्तुरूप न परिणमें तब अवस्तु होय; गुणरूप न परिणमें, तब गुणका स्वरूप न रहे; ज्ञानरूप न परिणमें ज्ञान न रहै; तातैं सब गुण न परिणवै, तब सब गुण कैसैं होय? सब [का] मूलकारण पर्याय है, पर्याय अनित्य है, नित्यकौ कारण है, नित्य-अनित्यवस्तु है। पर्याय अचलतरंग द्रव्यध्रुव-समुद्रकौं दरसावै है। कोई प्रश्न करै है कि पर्याय वस्तु है कि अवस्तु है? जो वस्तु है तौ वस्तुकौ वस्तुसंज्ञान कहिये पर्यायही वस्तु है। अवस्तु है, तौ नाशरूप होय—इसका, तातैं विरोध

आवै है। ताको समाधान—द्रव्य-गुण-पर्यायरूप वस्तु, सो पर्यायपरिणामद्रव्यवेदना, गुणउत्पादादि पर्याय; 'सो पर्यायनै वस्तु संज्ञा या विवक्षाकरि कहिये'। परिणाम सत्ता अभेद है तीनोंकी, सो वस्तु संज्ञा परिणामस्वरूपकों परिणाम अपेक्षा कहिये, द्रव्यअपेक्षा परिणामकों वस्तु न कहिये, जो या अपेक्षा भी वस्तु न कहिये नौ परिणाम कोई वस्तु नाही, नाश होय है। तातैं विवक्षानैं प्रमाण है, द्रव्यरूप नाही, पर्यायवस्तु है, अनंत-गुण ध्रुवरूप वस्तुकौकारण वस्तु है, कार्य नाही, ध्रुवरूप एक या विवक्षा जुदी है। कार्यपरिणाम ही दिग्वावै है या विवक्षा जुदी है सो पहलें कथा है। नानाभेदसौं नानाविवक्षा है, नयके जाननेतैं विवक्षा जानी परै है तातैं वस्तु द्रव्यात्मक नहीं है पर्यायरूप यह कथन सिद्ध भया।

पर्यायका क्षेत्र-काल, भाव कहा है ? सो कहिये है, उपजनेका क्षेत्र तौ द्रव्य है, स्वरूपक्षेत्र प्रदेश, प्रदेशमें परिणामशक्ति है, शक्तिस्थान ही क्षेत्र है। काल-समय-मर्याद है, निज-वर्तनाकी मर्याद काल है। भाव, सर्वप्रगट सर्वस्व परिणामन सब निजलक्षण अवस्था मंडित है सो भाव कहिये।

ऐसे पर्यायके स्वरूपको सदा निश्चय राखै, ऐसी सामार्थ्य ताको नाम पर्याय वीर्य शक्ति कहिये ।
आगे क्षेत्रवीर्य कहिये है:—

अपने प्रदेशक्षेत्र कहिए तिन्हें परिपूर्ण निष्पन्न राखवेकी सामार्थ्यता, क्षेत्रवीर्यशक्ति कहिये । क्षेत्रवीर्यतैं क्षेत्र है, क्षेत्रमें अनंतगुणका निवास है, एक-एक गुणमें अनंत शक्ति है, अनंत पर्याय है, एक-एक गुणके रूपमें सब गुणका रूप (स्वरूप) सधै है, सत्तामें सब गुण हैं । लक्षणसत्ता सबमें व्यापक है, ज्ञान है, दर्शन है, द्रव्य है, पर्याय है, या प्रकार द्रव्यत्व अगुहलघुत्व सब गुणमें जानियौ क्षेत्रमें गुणका विलास, पर्यायका विलास, द्रव्य-मंदिरकी मूलभूमिका क्षेत्र प्रदेशका है । क्षेत्र प्रदेशमें अनंत गुण हैं, क्षेत्रमें (तैं) द्रव्यकी मर्याद जानी परै है । द्रव्य-गुण-पर्यायका विलास वा निवास वा प्रकाश क्षेत्रके आधार है, यह क्षेत्र सबका अधिकरण है, जैसे नरकका क्षेत्र दुखरूप उपायवेको (उत्पन्न करनेको) कारण है परन्तु

१ पाटनीजीकी प्रतिमें “सत्तामें गुणरूपमें सबगुणका रूप सधै है, सत्तामें सब गुण हैं लक्षणसत्ताका सबमें सब गुणका रूप सधै है ।” ये पंक्तियाँ अधिक पाई जाती हैं ।

देवादिका नारकीका दुख मेटि सकै नाहीं, उस क्षेत्र का ऐसा प्रभाव है, अरु स्वर्गभूमिका में सहज-शीतादि वेदना नांही [ऐसा उस] क्षेत्रका प्रभाव है; तातैं आत्मप्रदेशका क्षेत्र है तिसका प्रभाव ऐसा है, अनंत चेतना गुण द्रव्य पर्यायका विलासप्रगट करै है, एता विशेषनरकादि क्षेत्रभिन्न वस्तुको कारण है, आत्मप्रदेशक्षेत्र गुणपर्यायसौं अभिन्न है, इस प्रदेश क्षेत्रमें उत्पाद व्यय ध्रुव भी सधै है, उपचारकरि एक प्रदेश मुख्य है ताका उत्पाद, दूजे प्रदेश की गौणता सो व्यय गिणिये, ध्रुव अनसून (स्यूत) शक्ति मुख्य गौण रहित वस्तुरूप शक्ति है, या प्रकार धारिए ऐसी प्रदेश क्षेत्रकी अनंतमहिमा है। यह प्रदेशक्षेत्र लोकालोक लखि-वेकौं आरसी (दर्पण) है, जा जीवने या प्रदेश या प्रदेशक्षेत्रमें निवास कीना है सो ही अनंत सुखका भोक्ता भया है। ऐसैं प्रदेशक्षेत्रकौं राखवे की सामार्थ्यका नाम क्षेत्रवीर्यशक्ति है। आगैं काल-वीर्य (शक्ति) कहिये है:—

काल, अपने द्रव्य-गुण-पर्यायकी मर्याद-काल ताके राखवेकी सामर्थ्य ताका नाम कालवीर्य शक्ति है। द्रव्यकी वर्तना द्रव्यका लक्षण, गुणकी वर्त-

ना गुणकाल, पर्यायकी वर्तना पर्यायकाल । यहाँ कोई प्रश्न करै है कि द्रव्य वर्तना तो गुणपर्याय वर्तनातैं है, तातैं गुणपर्यायवर्तना भी वर्तना द्रव्य है, द्रव्यवर्तनातैं गुणपर्यायवर्तना है, तातैं द्रव्य-वर्तनामें गुण-पर्याय-वर्तना कहौ । गुणपर्यायमें द्रव्यवर्तना कहौ, ताका समाधान—भो भव्य ! जो तैं प्रश्न किया सो सांच, पर यहाँ जो विवक्षा होय सो ही कहिये, गुणपर्यायके पुंजकी वर्तना सो द्रव्य वर्तना है, काहेतैं ? गुण-पर्यायका पुंज द्रव्य है, द्रव्यका स्वभाव गुण-पर्याय है, सो द्रव्य, अपने स्वभावरूप वतैं है तातैं स्वभाव द्रव्यवर्तनामें आया; पर एता (इतना) विशेष है, जुदी गुणवर्तनामें गुणवर्तना है । ज्ञानवर्तनामें ज्ञानवर्तना है, दर्शन-वर्तनामें दर्शनवर्तना है, ऐसैं जुदे जुदे गुणमें गुण-वर्तना जुदी जुदी है । पर्यायमें पर्यायवर्तना है, ताहू में एता (इतना) विशेष है:—जा (जिस) समय जो पर्याय है वा पर्यायकी वर्तना वामें (उसमें) है । दूजे समय पर्यायकी वर्तना दूजे समय पर्याय में । एक पर्यायमें दूजी पर्यायकी वर्तना नांही । पर्याय जुदी है यातैं द्रव्यकी गुण-पर्यायके पुंजकी वर्तना, एकगुण, एकपर्यायमें न आवै । काहेतैं ?

एक गुणवस्तु द्रव्यरूप न होय । गुणपुंज, एक गुणमें आवे तो गुण अनंत अनंत द्रव्य होंय । गुणपुंज वर्तना द्रव्यकी कौं एक गुणवर्तना न कहिये, काहेतें ? एक गुणरूप द्रव्य न होय । पुंज-गुणकर गुणपुंजमें वर्तै है, तामें द्रव्यविवक्षामें द्रव्य वर्तना गुण विवक्षामें गुण वर्तना पर्यायविवक्षामें पर्यायवर्तना अनेकांतसिद्धि विवक्षार्तै है । तातैं गुण-पर्याय-द्रव्यकी खोजना वा मर्याद कहिए चिति (स्थिति) ताको निष्पन्न (निहपन्न) राखवेकी सामर्थ्य ताका नाम कालवीर्यशक्ति है । आगे तपवीर्यका वर्णन कीजिये है:—

तप निश्चय व्यवहाररूप दोय भेदकों धरै है, व्यवहार बारह प्रकार तप, परीषहसहनरूप तप, ताकरि कर्म निर्जरा जब होय, इच्छा निरोधकरि वर्तै, परइच्छा भेटै, स्वरस भेटै, साधनकरि सिद्धि व्यवहार सांचेनै होय, ताके निहपन्न राखवेकी सामर्थ्य ताका नाम व्यवहारतपवीर्यशक्ति है याके प्रभावतैं अनेकशुद्धि उपजै हैं । आगे निश्चय-तपवीर्यशक्तिका स्वरूप कहिए है—तप कहिए तेज, तेज कहिये अपनी भासुरं अनंतगुणचेतनाकी

प्रभाका प्रकाश; ताके निहपन्न राखवेकी सामर्थ्य का नाम निश्चयतपवीर्यशक्ति कहिये । ज्ञानचेतनाका प्रकाश स्वसंवेदन अरु स्वपरप्रकाश, निज प्रभाभार विकासमंडित तेज, याही प्रकार दर्शन निराकार उपयोग, सर्वदर्शित्व सामान्य चेतनाका प्रभाभार प्रकाशका तेज । ऐसैं ही अनंतगुणका तेज पुंजका प्रभाभार प्रकाश द्रव्यका तेज, पर्याय-स्वरूपका प्रभाभारका प्रकाश तेज, ऐसैंही द्रव्य गुण पर्यायका प्रभाभार प्रकाश तप कहिये, ताके राखवेकी निहपन्न सामर्थ्य ताका नाम निश्चय-तपवीर्य शक्ति कहिये । आगैं भाववीर्यशक्ति कहिये है:—

भाव कहिए जाके प्रभावकरि वस्तु प्रगटै, वस्तुका सर्व स्वरस भाव है, भाव-स्वभाव वस्तुका है, वस्तुका वस्तुपणा भावतैं लखिए है । जैसैं अक्षरार्थ भावार्थतैं सफल है तैसैं भावतैं वस्तु है, वस्तु उपादान अक्रम-क्रम स्वभावभाव है ताके तीन भेद हैं, द्रव्यभाव, गुणभाव, पर्यायभाव । द्रव्यभाव कहिए है—गुणपर्यायका भाव समुदायरूप द्रव्यभाव कहिये । गुणके भावके अनंतभेद हैं, ज्ञान द्रव्य है, ज्ञान जानपणारूप शक्तिका भाव गुण है,

ज्ञेयाकार पर्यायकरि ज्ञान होय है सो पर्याय है, तीनों ज्ञानके भावकरि सधै है। भावगुणकरि गुणी सधै है सो द्रव्यकरि भाव है, पर गुणकरि गुणी ऐसे कहें, भावहीन द्रव्यकी सिद्धि; पर्यायकी भी सिद्धि भावहीन है। गुणका शक्तिरूप भाव, गुणपर्यायरूप भाव सो गुणभाव कहिये। पर्यायमें जो परिणमनशक्तिका जो लक्षण है सो पर्यायका भाव है। गुण-गुणका भाव जुदा-जुदा है। पर्याय वर्तमानभाव अतीत भावसों न मिलै, “अतीत अनागतभावसूं, वर्तमान अनागतसों न मिलै,” अनागत, वर्तमान अतीतसों न मिलै, जो परिणाम वर्तमान है ताका भाव ताहीमें है। भावको निह-पन्न (निष्पन्न) राखवेकी सामर्थ्य ताका नाम भाववीर्य कहिये।

एक गुण में सब गुणका रूप संभवै

वस्तुविषै अनंतगुण हैं सो एक एक गुणनमें “सब गुणका रूप संभवै है काहेतैं ? जो सत्ता गुण है तो सब गुण हैं, तातैं सत्ताकरि” सबगुणकी

१, यह पंक्ति पाठनीकीकी प्रतिमें नहीं है। २, ये केह पंक्ति भी पाठनीकीकी प्रतिमें नहीं है।

सिद्धि भई । सूक्ष्म गुण है तो सबगुण सूक्ष्म हैं, वस्तुत्व गुण है तो सब सामान्य-विशेषताको लिये हैं । द्रवत्व गुण है तो द्रव्यको द्रव है, व्याप है, अगुरुलघुत्वगुण है तो सबगुण अगुरुलघु हैं अबाधित गुण है तो सब अबाधित गुण है, अमूर्तीक गुण है तो सब अमूर्तीक हैं । या प्रकार एक-एक गुण सबमें है, सबकी सिद्धिको कारण है । एक एक गुणमें द्रव्य-गुण पर्याय तीनों साधिये, एक गुण ग्यान है ताको ज्ञानरूप तो द्रव्य है, जाको लक्षण गुण, जाकी परिणति पर्याय है । आकृति व्यंजन पर्याय है ।

यहां कोई प्रश्न करे है—जो परिणति पर्याय है, ज्ञान ज्ञेयविषे पर्यायकर आया है तो परिणति तो न आई, तो पर्यायकर कैसे आया ? ताका समाधान—परिणति अभेदकर वा तादात्म्यकर न आया, शक्ति पर्याय उपचारपरिणतिते परिणया है, उपचारकर ज्ञेयाकार कहिये । द्रव्य गुण पर्याय वस्तुके हैं, जो वस्तुका सत्त है सो भी ज्ञानका सत्त है काहेतें ? जो असंख्यप्रदेश वस्तुके तेई (उतने ही) ज्ञानके, तातें अभेद सत्ताकी अपेक्षा अभेद गुण पर्यायकी सिद्धि भई । भेदमें—

ज्ञान द्रव्य, लक्षण गुण, परिणति पर्याय, भेदतैं सधै है । उपचारकरि समस्त ज्ञेयके द्रव्य, गुण, पर्याय ज्ञानमें आये हैं । उपचारके अनेक भेद हैं सो कहिये हैं:—

स्वजातिउपचार, विजातिउपचार, स्वजाति-विजातिउपचार । द्रव्यमें तीनों उपचार, गुणमें तीनों उपचार, पर्यायमें तीनों उपचार [ऐसैं] नव-भेद भए । नव स्वजाति, नव विजाति, नव स्वजाति-विजाति, नव सामान्य, छत्तीस भेद ज्ञानमें आए, तब ज्ञानमें सधै । गुण ज्ञानदर्शन चेतनाकी अपेक्षा स्वजाति, लक्षणअपेक्षा उपचारकरि विजाति, दोन्यों अपेक्षा स्वजाति-विजाति । एक गुण, द्रव्य-गुण पर्याय साधै, स्वजाति, विजाति, मिश्र ये साधै, तब अनंतगुणमें छत्तीस-छत्तीस भेद उपचारतैं सधै ।

भेद-अभेदतैं-द्रव्यगुण पर्याय सधै सो जाणिये । एक ज्ञान अपनेस्वभावका कर्ता है, ज्ञानका भाव कर्म है, ज्ञान अपने भावकरि आपको साधै, यातैं कारण आप है । आपका स्वभाव आपको सोधै, संबधान आप है, आपके भावतैं आपको

आप थापै, तातैं आपादान आप है, आपका आप आधार यातैं अधिकरण आप है। ये ही छहों कारक एक-एक गुणमें जुदे-जुदे अनंतगुणपर्यंत साधिये।

उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों गुण गुणमें साधिये है, सूक्ष्म गुण है ताके अनंत पर्याय हैं, ज्ञानसूक्ष्म, दर्शनसूक्ष्म अनंतगुण सूक्ष्म। एक गुणसूक्ष्मकी मुख्यताका उत्पाद, दूसरा गुणकी गौणतारूप सूक्ष्मका व्यय, सूक्ष्म सत्ताकरि ध्रुव। या प्रकार सूक्ष्ममें उत्पाद व्यय ध्रुव आये, याही प्रकार सब गुणमें उत्पाद व्यय ध्रुव सधै है।

अब वस्तुविषै परिणामशक्तिका वर्णन कीजिये है:-

गुणसमुदाय द्रव्य, सो द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रुव-आलिङ्गित है। अपने गुणपर्याय स्वभावसूं गुणरूपसत्ताके दोय भेद हैं। एक साधारण एक असाधारण, द्रव्यत्वादि साधारण, ज्ञानादि (अ) साधारण सत्ता है, ज्ञान दर्शनादि विशेषगुणका सत्त्वतैं जीव प्रगट्या, तब वस्तुत्वादि सब गुण जीवके जाने परे, तातैं असाधारणतैं साधारण,

साधारणतै असाधारण है। ये सब द्रव्य गुण पर्याय अपने यथा अवस्थिताकरि स्वच्छ भए, तब परके अभावतै अभावशक्तिरूप भए। सकल निज वस्तु भाव परअभावकरि चिद्विलासमंडित, स्वरसभरित, त्यागउपादानशून्य, सकलकर्म अकर्ता, अभोक्ता, सब कर्ममुक्त आत्मप्रदेश, सहज-मग्न, परमूर्तिरहित, अमूर्तरूप, षट्कारकरूप, द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप, संज्ञा-संख्या-लक्षण प्रयोजनादिरूप, नित्यादि स्वभावरूप, साधारणादि गुणरूप, अन्योन्य उपचारादिरूप ऐसैं अनंतभेद अभेद, सामान्य विशेषादि अनंतनयकरि, अनंत विवक्षाकरि, अनंतसप्तभंग साधिये। अनादि अनंत, अनादिज्ञांत, सादिज्ञांत, सादि अनंत ये चार भंग सब गुणमें सधै है सो कहिये है:— प्रथम ज्ञानमें साधिये है, ज्ञान वस्तुकरि अनादि-अनंत है; ज्ञानद्रव्यकरि अनादि, पर्यायकरि सांत-अनादि-सांत है; पर्यायकरि सादिसांत है; पर्याय करि सादि ज्ञान द्रव्यकरि अनंत है यातैं सादि अनंत है। ये ही दर्शनमें याही रीतिनैं जानियों।

सत्तामें साधिये है द्रव्य सत्ता अनादि अनंत;

द्रव्यसत्ता अनादि, पर्यायसत्ता सांत, अनादि-
सांत; पर्यायसत्ता सादिसांत; पर्यायसत्ता सादि,
द्रव्यसत्ता, गुणसत्ता, अनंत तो सादि अनंत है;
यः प्रकार साधतें प्रश्न उठै है, सत्ता, “है” लक्षण
कों लिये है, सादि सान्तमें सत्ताका अभाव होय
है। तहाँ “है” लक्षण नहीं रहे; है ? ताको समा-
धान कीजिये है—पर्याय समयस्थायी है, ताकी
सत्ता भी समयमात्र काल मर्यादताई, “है” लक्षण
कों लिये है। अनादि अनंतका काल बहुत है, तातें
पर्यायमें न संभवे है, पर्याय समयस्थायी न होय
तो उत्पाद-व्यय-ध्रुव एक समयमें न सधे,
तब उत्पाद व्यय ध्रुव बिना सत्ता न होय, सत्ता
का नाश भये वस्तुका नाश होय, तातें पर्यायकी
मर्याद समय तातें सादि सान्तपणा सिद्ध भया।
ये सब परिणामशक्तिका भेद है, यामें सब गर्भित
हैं, तातें याहीके भेद हैं।

आत्माविषै प्रदेशत्वशक्ति है ताको वर्णन
कीजिये है:—

संसार अवस्थामें अनादिसंसारतैं संकोच वि-

स्तार प्रदेश काया, मुक्त भये चरमशरीरतैं किं-
चित् ऊण आकार धरै है । सो इन प्रदेश एक एक
में अनंत गुण है, ऐसैं असंख्यप्रदेश लोकप्रमाण
हैं । अभेदविवक्षामें प्रदेशत्व, अर भेद विवक्षामें
असंख्य, व्यौहारमें (व्यवहारमें) देहप्रमाण कहिये ।
अर अवस्थान विवक्षामें लोकाग्रअवस्थानरूप होय
निवसै है । एक-एक प्रदेश गणना कियें असंख्य
हैं । यहाँ कोई प्रश्न करै है, जिनागममें ऐसैं कहा है:-

'लोक प्रमाण प्रदेशो हि निश्चयेन जिनागमे'

इस भेदमें असंख्य कहें निश्चय न सवै है,
निश्चयमें भेद न सवै है, ताको समाधान:—भेद-
करि असंख्य प्रमाण किया कम-ज्यादा नहीं, यह
नियमरूप निश्चय जानना ।

कोई प्रश्न करै है—एक प्रदेशमें अनंत गुण हैं
ते सब प्रदेशमें हैं वे सब आये या कम आये,
ताको समाधान—प्रदेश सबमें ज्ञान है, प्रदेश जुदे
माने ज्ञान जुदा जुदा होय । ज्ञानप्रमाण आत्मा-
द्रव्य है सो भी जुदा जुदा होय, यों विपरीत होय
है, तातैं वस्तुमें असंकल्पना नाहीं, गुणमें भी ना-
हीं; परंतु परमाणुमात्र गजतैं, प्रदेश वस्तुके गिणें
तब येते हैं । यों कहिये है, ज्यों प्रदेशका एकत्व

वस्तुका स्वरूप है । त्यों ज्ञानस्वरूप है ।

क्रमके दोय भेद हैं विष्कंभक्रम, प्रवाहक्रम । विष्कंभक्रम प्रदेशमें है, प्रवाहक्रम परिणाममें है । द्रव्यमें क्रमभेद नहीं, वस्तुके ही अंग ऐसे भेद घरे है, पर अंगमें क्रमभेद है, वस्तुमें नहीं । जैसे नरके अंगमें क्रमभेद है नरमें नहीं, या प्रकार जानिये । जैसे दर्पणमें प्रकाश है, सब दर्पणमें है, तैसाही आरसीके एक प्रदेशमें है, प्रदेश आरसीमें जुदा तौ न होय, पर परमाणुमात्र प्रदेश जब कल्पे तब प्रदेशमें जाति शक्ति तौ वैसी है, पर वस्तु सम्पूर्ण सब प्रदेशका नाम पावै है । याही प्रकार गुण जाति शक्ति भेदतैं तौ प्रदेशमें आये, पर संपूर्ण आत्मवस्तु असंख्यप्रदेशमय है, एक-प्रदेश लोकालोकको जानै, सो ही सब प्रदेश जानै पर सब प्रदेशका एकत्वभाव वस्तु है ।

कोई प्रश्न करै है, एक गुणके अनंत पर्याय हैं, एक प्रदेशमें एक गुण है तामें अनंत पर्याय कैसे आये ? ताको समाधान—एकप्रदेशमें सूक्ष्म गुण है, अरु अनंत गुण हैं ते सब सूक्ष्म हैं, यातैं सूक्ष्मगुणके सबपर्याय जातिभेद शक्तिभेद एक है, ऐसे आये । एक गुणवस्तुका है, वस्तुमें व्या-

पक है, वस्तु सब गुण में व्यापक है, ताँ सूक्ष्म-गुण भी अपनी पर्यायकरि सब गुणमें व्यापक है, अखंडित है । एक गुण खंड-खंड पर्यायकरि जुदा जुदा व्यापक कहैं, सूक्ष्म अनंत होय एक न होय, तब द्रव्य अनंत होय, गुण द्रव्य एक है, ताँ सब प्रदेशरूप वस्तु है, तैसेँ ही गुण है । गुण एक सब गुणमें अपनारूप धरै है, व्यापक है, तैसेँ प्रदेश एक सब प्रदेशमें व्यापक नाहीं । एक प्रदेशका अस्तित्व एक प्रदेशमें है, दूजेका दूजेमें है । पर चेतना [की] अभिन्नताँ प्रदेश सब अभिन्नसत्तारूप है । एक वस्तुका प्रकाश अनस्यूत अभेद है । कहनेमें प्रदेशका स्वरूप निर्णयके बास्ते भेद कछा । पर जाति-शक्ति-सत्ता-प्रकाशादि अभेद हैं, एक गुण सूक्ष्म सब प्रदेशमें संपूर्ण अपना अस्तित्व धरै है, तिनमें संपूर्णता है, सब गुण सब सूक्ष्म संपूर्ण किये जेता प्रदेश कछा तिसमें तिसहीका गुण सूक्ष्म न्यारा न कहिये । यों न्यारा कहें गुण खंड होय, ताँ अभेद प्रकाश है, ताहीमें भेद, अंसकल्पना, पर अभेद है । प्रदेश अवयवका पुंज है, एक वस्तु सिद्धि करै है । इन

प्रदेशनमें सर्वज्ञ सर्वदर्शिशक्ति है। ये प्रदेश अपने यथावत स्वभावरूप होय, ताँ तत्त्वशक्तिकों धरै है। परप्रदेशरूप न होय, ताँ अतत्त्वशक्तिकों धरै हैं। जड़तारहित याँ चैतन्यशक्तिको धरै हैं, इत्यादि अनंत शक्तिकों या प्रकार धरै है। प्रदेश-शक्ति अनंतमहिमाको धरै है।

सत्तागुण

सत्ताके आधार सब द्रव्य-गुण-पर्याय हैं, ताँ सब द्रव्य गुण पर्यायके रूपकांविलास सत्ताही करै है। कोई प्रश्न करै, सत्ता तौ “है” लक्षणको लिये है, विलास कैसँ करै है? ताको समाधान—द्रव्यका विलास “द्रव्य करै, गुणका गुण करै, पर्यायका पर्याय करै, तीनोंके विलासकाँ” अस्ति (त्व) भाव सत्तातैं है, ताँ सत्ताही करै है। द्रव्य-गुण-पर्यायका विलास ज्ञानमें आया, ज्ञानवेदन ताँ ज्ञानही तीनोंके विलासकाँ करै है। ऐसँ ही दर्शन में आये। दर्शन सब द्रव्य गुण पर्यायके रूपका विलास करै है। परिणाम सबकाँ वेदि, रसास्वाद

१ इन्वेंट कौमाजवाकी पंक्ति पाटनी प्रतिमें नही है।

ले है, तातैं पर्याय सबका विलास करै । याही प्रकार अनंत गुण हैं । एक एक गुण तीनों द्रव्य गुण पर्यायका विलास करै है ।

भावभाव शक्ति

समस्तपदार्थका समस्त विशेष, ज्ञान जानै है, सो पीछें जानै था, आगे जानैगा; वह शक्ति पीछें थी सोई शक्ति भाविमें रहै है, तातैं ज्ञानमें भाव-भाव शक्ति है । ऐसैं दर्शनमें जो भाव पीछें था सो ही भाविमें रहै है, तातैं भावभाव शक्ति दर्शनमें है । ज्ञानमें, दर्शनमें यों ही अनंतगुणमें भाव-भाव शक्ति है । सब गुणका भाव एक एक गुणमें, तातैं अपने भावतैं सबका भाव है, सब गुणके भावतैं एक गुणका भाव है, तातैं भावभावशक्ति सब गुणमें है । एक गुणमें द्रव्य पर्यायका भाव है, द्रव्य पर्यायके भावमें गुणका भाव है, तातैं भाव-भावशक्ति कहिए । एक एक भावमें अनंत भाव हैं, अनंत भावमें एक भाव है, वस्तुके सद्भाव प्रगटना भाव है, एक भावमें अनंतरस विलास है, विलास का प्रभाव प्रगट धरै, वस्तुहीमें अनेक अंग वर्णन जिनदेव बतावैं हैं । वस्तुमें अनंतगुण हैं, एक-एक

गुणमें अनंतशक्ति पर्याय है, पर्यायमें सब गुण का वेदना है, वेदवेमें अविनाशी सुखरस है, वह सुखरसके पीवनेतैं चिदानंद अजर अमर होय निवसै है ।

एक समयके कारण कार्यमें ३ भेद

समय समय कारणकार्यद्वारि (१) आनंदका विलास होय है, सो परिणामतैं कारण-कार्य है । पूर्व परिणाम कारण, उत्तरपरिणाम कार्यकौ करै है, सो ताके तीन भेद एकही कारण कार्यमें सधै है सो कहिये है । जैसे षट्गुणी वृद्धि-हानि एक-समयमें सधै है, तैसेँ एकवस्तु परिणाममें भेद कल्पनाद्वारकरि तीन भेद साधिये है, द्रव्यकारण-कार्य, गुणकारणकार्य, पर्यायकारणकार्य । प्रथम द्रव्यका कारण-कार्य कहिये है—

द्रव्य अपने स्वभावकरि आप ही आपकौ कारण है, आपही कार्यरूप है; अथवा गुण-पर्याय कारण है द्रव्यकौ, गुण पर्यायवान् द्रव्य [गुण पर्याय वद् द्रव्यं तत्त्वा० सू०] ऐसा सूत्रका वचन है । पूर्व परिणामयुक्त द्रव्य कारण है, उत्तर परि-

णामयुक्त द्रव्यकार्य है । अथवा सत् कारण है, द्रव्य कार्य है । अथवा 'द्रवत्वयोगात् द्रव्यं' द्रवत्वगुण कारण है, द्रव्य कार्य है । द्रव्यकौ कारण-कार्य द्रव्य ही में है, काहेतैं ? द्रव्य अपने कारण-स्वभावकों आपही परिणमकरि अपने कार्यकों आपही करै है । द्रव्यमें जो कारण-कार्य न होय तौ कैसे द्रव्यपणा रहै ? तातैं संसारमें जेते पदार्थ हैं तेते अपने अपने कारणकार्यकों सब करैं हैं, तातैं जीवद्रव्यका कारण-कार्यकरि जीवका सर्वस्व प्रगटे है, जो कछु है सो कारण-कार्य ही है । आगे गुणका कारणकार्य कहिये है:-

गुणकों द्रव्य-पर्याय कारण है, गुण कार्य है, केवल द्रव्यपर्यायही कारण नहीं, गुण भी गुणकौ कारण है, गुणही कार्य है । एक सत्तागुण सब गुणकौ कारण है, सबगुण कार्य हैं । एक सूक्ष्मगुण सब गुणकौ कारण है, सबगुण कार्य हैं । एक अगुलघुगुण सबगुणकौ कारण है, सबगुण कार्य हैं । एक प्रदेशत्व गुण सबगुणकौ कारण है, सबगुण कार्य हैं । याही प्रकार एक एक गुण सब गुणकौ कारण हैं, सब गुण कार्य हैं । अब उसही गुणका कारण उसमें कहिये है । सत्ताका निजकारण सत्ताहीमें है, सत्ता द्रव्य-गुण-पर्यायका "है" लक्षणकों लिये है, तातैं उत्पाद व्यय ध्रुव सत्ताका लक्षण सत्ताकौ कारण है,

सत्ता कार्य है । ऐसैं ही अगुरुलघुत्वगुण निजकारणकरि निजकार्यकौ करै है, उस अगुरुलघुत्वगुणका विकार षट्गुणी वृद्धि-हानि है, उसही वृद्धि-हानिकरि अगुरुलघु [गुणका] कार्य निपजा है, तातैं आप अगुरुलघु आपही कौ कारण है, ऐसैं ही सब गुण आप आपकौ कारण हैं, आप कार्यको आपही करै है । अन्यगुण निमित्त कारण ग्राहकनयकरि अन्य गुणके कारणतैं अन्य गुण कार्य हो है, अन्य गुण ग्राहक निरपेक्ष केवल निजगुण ग्राहक नयकरि निज गुण निजका कारण-कार्य कौ करै है । द्रव्य बिना गुण न होय, यातैं गुण-कार्यकौ द्रव्य कारण है, पर्याय न होय तौ गुणरूप कौण परिणवै ? तातैं पर्याय कारण है, गुण कार्य है, ऐसैं अनेक भेद गुणकारण-कार्यके हैं । आगें पर्यायका कारण-कार्य कहिये है:—

द्रव्य गुण पर्यायका कारण है, पर्याय कार्य है, काहेतैं ? द्रव्य-बिना पर्याय न होय । जैसैं समुद्र बिना तरंग न होय, ऐसैं पर्यायका आधार द्रव्य है, द्रव्यहीतैं परिणति उठै है । उक्तं च—

अनादिनिधने द्रव्ये स्वपर्याया प्रतिक्षणं ।

उन्मज्जति निमज्जति जलकल्लोलवज्जले ॥१॥

ऐसैं पर्यायका कारण द्रव्य है। आगे गुण-पर्यायका कारण कहिए है—गुणका समुदाय द्रव्य है, द्रव्य न होय गुण बिना, द्रव्य बिना पर्याय न होय, एक तौ यो विशेषण है, दूसरा (दूसरा) गुण बिना गुणपरिणति न होय; तातैं गुण पर्यायको कारण है। गुण परिणति है पर्याय, तब गुणपरिणति नाम पवै है, तातैं गुण कारण है पर्याय कार्य है। पर्यायका कारण पर्यायही है। पर्यायकी सत्ता, गुण बिना ही पर्यायको कारण है, पर्यायका सूक्ष्मत्व पर्यायको कारण है। पर्यायको वीर्य पर्यायको कारण है। पर्यायका प्रदेशत्व पर्यायको कारण है अथवा उत्पाद व्यय कारण है, काहेतैं ? उत्पाद-व्ययसों पर्याय जानी परै है, तातैं ये पर्यायके कारण हैं, पर्याय कार्य है। ऐसैं कार्य-कारणका भेद है, सो वस्तुका सर्व रस सर्व स्वकारण-कार्य ही है। कारण-कार्य जान्या तिनि सर्व जान्या। इस परमात्माके अनंतगुण हैं, अनंतशक्ति है, अनंत गुणकी अनंतानंत पर्याय हैं अनंत चेतना चिन्हमें अनंत अनंता अनंत सात भंग सवै हैं। या प्रका-

र करि इत्यादि अनंतमहिमा वस्तुकी है, सो कहां लौं कोई कहै, तातैं संत हैं, जे स्वरूप अनुभौ (भव) अमृतरस पीय अमर हौ ।

परमात्म स्वरूप प्राप्ति का उपाय

अब शिष्य प्रश्न करै है—हे प्रभो ! ऐसे परमात्माका स्वरूप कैसैं पाइये ? सो कहौ, तब ती शिष्यकों परमात्मा पायवेके निमित्त आगे कथन कीजिये है—अंतरात्मा होयकरि परमात्माको ध्यावै है^१ सो अंतरात्मा चौथे गुणस्थानतैं ले बारहवें गुणस्थानताई है, ताको कथन संक्षेपसौं लिखिये है:—

चउथे वालो (चतुर्थगुण स्थानवर्ती) जीव श्री सर्वज्ञकरि कस्यो वस्तुको स्वरूप, ताकों चिन्तवे है, ताकों सम्यक्त्व भयो है, ता सम्यक्त्वके

१ बहिरात्मता हेय ज्ञान तज अन्तर आत्म हूजे ।

परमात्मको ध्याय निरन्तर जो नित आनंद पूजे ॥

—पं० दीक्षितराम

“आरुह्य अन्तर्या बहिरप्या छंदिकंणं तिविहेण ।

आइउअइ परमप्या उवदहं जिणवरिदेहि ॥”

—मोक्षप्रशस्त ७

सात अधिक साठ भेद हैं, ते कहिये है, प्रथम च्यारि भेद श्रद्धानके हैं तिनको नाव, प्रथम परमार्थ संधव १ दूजो मुनित परमार्थ २ तीजो यतिजन सेवा ३ चौथो कुदृष्टि परित्याग ४ ये च्यारि भेद में पहलो भेद कहिये है—सात तत्त्व हैं तिनको स्वरूप ज्ञाता चिंतवे है, चेतनालक्षण दर्शन-ज्ञान-रूप उपयोग आदि अनंतशक्ति लिये अनंतगुण मंडित मेरो स्वरूप है, अनादि पर संयोगतैं मिल्यो है तौऊ मेरे स्वरूपमें ज्ञेयाकार ज्ञानउपयोग होय है, परज्ञेयरूप न होय है, अविकाररूप अग्वंडित ज्ञानशक्ति रहे है, ज्ञेय अबलम्ब किये है, परज्ञेय को निश्चयकरि न छीवै है देखताही अनदेखता है, पराचरण करताही अनकर्त्ता है, ऐसा उपयोगका प्रतीत्यभाव श्रद्धे है। अजीवादि पदार्थको हेय जानि श्रद्धान करै है। बारबार भेद ज्ञानकरि स्वरूप चिंतनकरि श्रद्धा स्वरूपकी भई, ताको नांव परमार्थसंस्तव कहिये। जिनागम द्रव्यसूत्रतैं अर्थ जानि ज्ञानज्योतिको अनुभौ भयो तहां मुनित परमार्थ कहिये। शुद्धस्वरूप रसास्वाद वीतराग स्वसंवेदनतैं भयो तिन बिषैं प्रीति भक्ति सेवा यतिजनसेवा कहिये। परालंबी बहिरमुख मिथ्यादृष्टि-

जननको त्याग कुदिष्ट (दृष्ट) परित्याग कहिये । आगे सम्यक्तके तीन चिन्ह कहिये हैं—जिनागमविषैं कछो स्वरूप ज्ञानमय, अनादि मिथ्यादृष्टि तज पाइये उपकारी जिनागम है तासों प्रीति करै, ऐसी प्रीति करै, जैसे दरिद्रीकों काहूने चिंतामणि दिखायो, तब बाकरि चिंतामणि पायौ. दिखावनहारेसों ज्यों प्रीति दरिद्री करै, त्यों जिनसूत्रसों प्रीति करै, जिन-आगम शुश्रूषा कहि । निजधर्म अनंत गुणको विचार धर्म साधन है, तहां परम अनुराग करै, धर्म साधनमें परमराग दूजौ चिन्ह है । जिनगुरुनैं ज्ञान आनंद पाइये है, तातैं वैयावृत्य, सेवा थिरता उनकी करे [सो] जिनगुरुवैयावृत्य तीसरो चिन्ह कहिये । ये चिन्ह अनुभवीके हैं ।

आगे दशविनयका भेद कहिये है:—अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, प्रतिमा, श्रुत, धर्म, च्यारि प्रकार संघ, सम्यक्त इन दशानको विनय करै । इननैं स्वरूपभावना होय है । आगे तीन शुद्धि कहिये हैं; मन वचन काय शुद्धकरि स्वरूप भावै, अर स्वरूप भावी पुरुषमें तीनों लगावे । स्वरूपनै निःशंक निःसन्देहपने ग्रहै । आगे पांच दोष त्याग कहै छै, सर्वत्रवचन निःसंदेहपने मानै १

मिथ्यामत अभिलाष न करै २ परद्वैत न इच्छै
स्वरूप पवित्र ग्रहै ३ परग्लानि न करै, मिथ्याती
परग्राही द्वैतकी मनसों प्रशंसा न करै ४ वचनकरि
गुण न कहै ५ । आगै सम्यक्तका आठ प्रभावना
भेद कहै छै (हैं), तीका भेद आठ पद्यणी १. धर्म
कथा २ वादी ३ निमती ४ तपसी ५ विद्यावान ६
सिद्ध ७ कवि ८ सो अब कहिजे छै, सिद्धांतमें
स्वरूप उपादेय कहै १ निजधर्मकथन कहै २ हठतैं
द्वैत आग्रह छुड़ावै मिथ्यावाद मेटै ३ निमित्त-
स्वरूप पायवेकों जिनवाणी गुरु साधर्मी छै, निज
बिचार छै निमित्तकरि जे धर्मज्ञ छै त्याहकौ हित
कहै ४ । परद्वैत इच्छा मेटि निजप्रताप प्रगटै ५
विद्याकरि जिनमत प्रभाव करै, ज्ञानकरि स्वरूप-
प्रभाव करै ६ वचनकरि स्वरूपानन्दीकौ हित करै,
संघकी थिरता करै । स्वरूप सिद्धि है जिहसों
तिहने सिद्ध कहिजे ७ । कवी स्वरूपके लियें रचना
रचै, परमार्थ पावै, प्रभावना करै ८ या आठांकरि
जिनधर्म स्वरूपप्रभाव बहै सो करै ये अनुभवीके
लक्षण हैं ।

आगै छै भावना कहे छै—मूल भावना १
द्वारभावना २ प्रतिष्ठाभावना ३ निधानभावना ४

आधार भावना ५ भाजन भावना ६, सम्यक्त-
स्वरूप अनुभौ सकल निजधर्ममूल शिवमूल है,
यो भावै मूल सम्यक्त जिनधर्म कल्पतरुकौ है १
धर्मनगमें प्रवेशने सम्यक्तद्वार है २ व्रत तपकी
स्वरूपकी प्रतिष्ठा सम्यक्तसौ है ३ अनंतसुखदेवा-
नै निधान सम्यक्त है ४ निज गुण आधार सम्य-
क्त है ५ सकल गुण भाजन है ६ षट् भावना स्व-
रूपरस प्रगट करै है ।

आगै सम्यक्तके पांच भूषण लिखजे है—प्रथम
कौशल्यता १ तीर्थसेवा २ भक्ति ३ धिरता ४
प्रभावना ५ । परमात्मभक्ति, परपरिणाम, पाप-
परित्याग स्वरूप, भावसंवर, शुद्धभावपोषक
क्रिया कौशल्यता कहिजे १ अनुभावी वीतराग
सत्पुरुषांकौ संग तीर्थसेवा कहिजे २ जिनसाधु
साधर्मीकी आदरताकरि महिमा बढावो भक्ति
कहिजे ३ धिरता सम्यक्तभावकी दृढ़ता ४ पूजा
प्रभाव करिवो प्रभावना ५ ये भूषण सम्यक्तका
है । सम्यक्त लक्षण पांच, सो कौन ? उपशम १
संवेग २ निर्वेद ३ अनुकंपा ४ आस्तिक्य ५ सो
कहिजे है । राग-द्वेष भेटि स्वरूप भेटिवो उपशम
है १ संवेग निजधर्म जिनधर्मसों राग २ वैराग्य-

भाव निर्वेद ३ स्वदया-परदया अनुकम्पा ४ स्वरूप की जिनवचनकी प्रतीति अस्तिक्यता ५ ये लक्षण छै अनुभवीका ।

आगै जैनसार छह लिखजे छै, वंदना १ नमस्कार २ दान ३ अणुप्रयाण ४ आलाप ५ संलाप ६ । परतीर्थ परदेव परचैत्य त्यांकी (उनकी) वंदना १ पूजा नमस्कार २ दान ३ अनुप्रयानु कहता अधिक खानपानसे ज्यादा न करै ४ । अर आलाप इहै नै कहजे, जो प्रणत सहत संभाषण सो न करै ५ । गुण दोष पूछिबो वा खार भक्ति संलाप ६ सो न करै ।

आगै समकिनका अभंग कारण लिखजे छै- जो ये भंग कारण पाय न डिगै तीनै अभंगकारण कहिजे, तिहिका भेद छह राजा १ जन-समुदाय २ बलवान ३ देव ४ बड़ाजन पितादिक ५ माता ६ ये अभंगरूप षट् भया जाणतौ रहै, याका भयसौं निजधर्म जिनधर्म न तजै, आगे सम्यक्तका स्थान छह लिखजे छै । अस्ति जीव १ नित्य २ कर्ता ३ भोक्ता ४ अस्ति ध्रुव ५ उपाय ६ आत्मा अनुभौ सिद्ध छै, चेतनामें लीन चित्त करै । जीव अस्ति

छै, केवलज्ञानसौ प्रत्यक्ष छै १ । द्रव्यार्थकरि नित्य छै २ पुन्य पापको कर्ता छै ३ भोक्ता पर छै ४ । मिथ्यादृष्टिमें । निश्चयनयसे न कर्ता न भोक्ता निर्वाणस्वरूप अस्ति ध्रुव छै ५ । व्यक्त निर्वाण अख्य मुक्ति छै । दर्शन-ज्ञान-चारित्र उपाय छै मोक्षकौ ६ । ए सत साठभेद सम्यक्तका, परमात्माकी प्राप्तिका उपाय है ।

ज्ञाताके विचार

ज्ञाता ऐसैं विचारको करै है, जेय अवलंबन उपयोग करै है, जेयावलंबी होय है । सो जेय के अवलंबहारी शक्ति, जेयकौं अवलंबकरि तजिदे है । जेयका संबंध अस्थिर है, जेय परिणाम भी छूटै है, तातैं जेय, जेय परिणाम निजवस्तु नाहीं; जेयके अवलंबनहारी शक्तिको धरैं चेतना वस्तु है । जेय मिलै अशुद्ध भई, पर शक्ति शुद्ध गुप्त है, जो शुद्ध है सो रहे है; अशुद्ध है सो न रहे है यातैं अशुद्ध ऊपरी मल है । शुद्ध स्वरूपकी शक्ति है जैसैं फटिकबिधैं लालरंग दरसै है, फटिकका स्वभाव नाहीं, तातैं मिट जाय है, स्वभाव न जाय है ।

जैसेँ मयूर-मुकरंदमें पदार्थमोर दरसै; पर पदार्थ मयूर न होय, तैसेँ कर्मदृष्टिमें आत्मा परस्वरूप होय भासै है; पर (परन्तु) पर न होय। जैसेँ धतूर के पियेनेँ दृष्टि श्वेतशंखकों पीत देखै है, पर दृष्टि विकार है, दृष्टिनाश नाहीं, तैसेँ मोहकी गहलतें परको आपा मानै है, पर आपा न होय। जैसेँ कटेरेनेँ चिंतामणि पाया, परख न जानी, तौ चिंतामणिका प्रभाव न गया, तैसेँ अज्ञानतैं स्वरूपकी महिमा न जानी तौ स्वरूपका प्रभाव न गया। जैसेँ बादलकी घटामाहिँ रवि छिप्या है; पर छिप्या ही प्रकाश धरै है, रात्रिकी नाई अंधेरा नाहीं; तैसेँ आत्मा कर्म-घटामें छिप्या है; पर दर्शन-ज्ञान प्रकाश करै है, नेत्रद्वार दर्शनप्रकाश करै है और इंद्रिद्वार करै है, मनद्वार जानै है, अचेतनकी नाई जड़ है नाहीं। ऐसेँ स्वरूपको, परम गुप्त है तोऊ प्रगट ज्ञाता देखै।

जो बंधरूपसै मुक्त हुवा चाहे सो कैसेँ शुद्ध होय ? जो आपकी चेतना प्रकाश शक्ति उपयोग-करि प्रगट है, ताको प्रतीत्यमें लयावै। पाणीकी तरंगकी नाई गुडुप होय है तौऊ हो, पर दर्शन-ज्ञानमें परिणाम गुडुप करै तौ निजसमुद्रकों मिले,

महिमा प्रगट करै । परमें परिणाम लीन करै है, पर वस्तु पर, छुट जाय; खेद होय मैला होय तहाँ परिणाम न गोपिये, स्वरूपमें लगाइये । अशुद्ध ज्ञानहीमें जान-पणा तौ न गया, यह जानपणाकी वोर देखें निज ज्ञान जाति है, ऐसी भावनामें निज रसास्वाद आवै है । यह बात कछु कहनेमें नाहीं, चाखनेमें स्वाद है, जिसने चाखया सो जानै है । लखन-लिखन में नहीं आवै है । ईधैंको देखि-देखि ऊँघेंको विसरया है, याहीतैं चउरासीमें लोटै । जैसे लोटन-जड़ीकों देखि देख बिल्ली लोटै है^१, ईधैंका देखणा छुटै, लोटना छुटै । यातैं परदर्शन मेटि निज अवलोकनिकर यह मुक्त पद है, अनुभौ है । अनंत-सुख चिदविलासका प्रकाश है ।

अनंत संसार कैसे मिटै

कोई कहै संसार अनंत है, कैसे मिटै ? ताका समाधान—वानरेका उरभार एता ही है, सूठी न छोड़ै है । सूवेका उरझार एता ही है, नलिनीकों न छोड़ै है । श्वानका उरभार एता ही है, जो भूसै है । त्रिबक जेवरीमें सांप मानै है, सो भय जबताई

१ आत्मावलोकन में भी यही दृष्टान्त दिया है ।

ही है। मृग भांडलीके माहि जल मानि दौरै है, एतै ही दुखी है। ऐसैं आत्मा परकाँ आपा मानै है, एना ही संसार है, न मानै मुक्त ही है। जैसेँ एक नारीने काठकी पूतरी बनाई अपने महलमें अलंकार वस्त्र पहराय सेजमें सुवाणि राखी, पटसौं ढांक धरी, तहां उस नारीका पति आया, उसने यह जाना मेरी नारी सयन करै है, वाकाँ हेले दे, पौन (पवन) करै, वा न बोलै, खिजमत (सेवा) बहो(हु)त करी सारी रात, प्रभात भया तब इसने जानी, काठकी है, तब पछिताया, मैं झूठी सेवा करी। तैसेँ परअचेतनकी सेव आत्मा वृथा करै है, ज्ञान भए जानै है- यह जड़ है, तब याको सनेह त्यागै है, तब स्वरूपानंदी होय सुख पावै है। उपयोगकी उठनि सदा होय है सो तिसको संभारै, परमें उपयोग न दे, आत्माका उपयोग जीघैको (जिघरको) लागै तिसरूप होय है; तातैं उपयोगकरि अपने द्रव्य-गुण-पर्याय विचार, धिरता, विश्राम, आचरण, स्वरूपका करना। अनंतगुणमें उपयोग लगावना। मनद्वार उपयोग चंचल है, सो चंचलता रोकेँ चिदानंद उघरै है—ज्ञाननयन

खुलै है—सो अनंतगुणमें मन लागै, तब उपयोग अनंत गुणमें अटकै, तब विशुद्ध होय है। रसास्वाद प्रतीतिकरि उपजै, तामें मग्न होय रहणा। परिणाम वस्तुकी अनंत-शक्तिमें थिर कीजे । इस जीवके परिणाम परभावहीकों अदलंबनकरि सेवा करै हैं; तहां तिन भावहीकों सेवनें, तिन परिणाम भावहीकों, परिणाम निज स्वभावकरि देखै, जानै है, सेवै है । तिन परको निजस्वरूप ठीककरि राखै है । योही योही अनादिसे करते इस जीवके परिणामहीकी अवस्था बहुकाललगु बीती, तौ भी काल पाय भव्यता परिपाक भई, तब श्रीगुरु उपदेश कारण पाया । तिन गुरुने उपदेइया । परिणाम-करि परकी सेव करि-करि परनीचकों उच्च स्वकरि देखौ हौ । यह पर नीच है स्व उच्चत्व नांही । तुम्ह-को रंचमात्र भी कुछ देय सकते नांही, तुम झूठे ही ये हमकों देय है ऐसैं मानि रहे हो । ये नीच पर हैं, तुम नीचकों स्व उच्च मानि बहुत नीच भये हौ ।

ओ भव्य ! परिणाम हूं जो कोई निज उच्चत्व है तिसको तुम न देख्या है, न जान्या है, न सेया

है, ताँतें तिसकोँ तुम याद कहाँतें राखौ ? अब
 जो अब तिस स्वभावको देखौ , अरु जानहु, सेवा
 करहु, तब आपही तुमको याद भी रहेगा । तुम
 सुखी होहुगे । अजाची महिमा लहोगे । प्रभु हो-
 हुगे । ये जु हैं षट्द्रव्य तिनमें चेतन राजा है, तिन
 पांच द्रव्यमें तौ तुम मत अटको तुम्हारी महिमा
 बहुत ऊँची है । नौ कर्म वसंती वसै है । तुमहीसौ
 वसतीसी लागै है । अरु आठकर्म देखो, ये भी
 पुद्गल द्रव्यजाति है, अपना अंग नांही । जो पुद्ग-
 लीक जाति संज्ञा है तिनही तिनही जातिकी संज्ञा
 चेतन परिणाममें धरी ते स्वभाव नांही, सो पर क-
 लिन भाव हैं; ताँतें निज चेतना, झूठा स्वांग धरथ
 है । सो परभाव स्वांग दूर करौ , तिसके दूर करते
 ही प्रत्यक्ष साक्षात् स्वभावसन्मुख स्थिरी होहुगे
 विश्राम पावहुगे । वचनातीत महिमा पावहुगे
 भी (फिर भी) पर नीच परिणाम धरोगे तोउ
 चेतनराजा ठीक किया है, नीच संबन्धमें न ठगा
 वहुगे । बढ़ते-बढ़ते परमपद पावहुगे । तिहुंलोकमें
 दुहाई अनावहुगे । ऐसैं गुरु वचन सुनि ज्ञाता
 अपनी वचनशक्ति गहै, जहां-जहां देखै तहां जड़

२ यह प्रकरण आत्मावलोकन में बहुत विस्तारसे दिया है ।

का नमूना है । ज्ञानज्योति अनूप अपना पद है, अनादि विभावका विनाश, स्वरूपप्रकाशन हो है । अपने स्वरूपतै दर्शन-ज्ञान प्रकाश उठै है, सो पर पदकों देख जानि अशुद्ध होय है । जहाँ इतना विशेष है, जहाँ रागादि परिणामरूप देखना जानना है तहाँ विशेष अशुद्धता है । सामान्य पद दशा-करि देखै जानै है तहाँ सामान्य अशुद्धता है ।

एकोदेश उपयोगकी संभार चउथेवालेके (चतुर्थगुणस्थान वर्णिके) भई है तहाँ एकोदेश शुद्धता जाननी ।

अब पंचमगुणस्थानमें अप्रत्याख्यान संबंधी रागादि गये, तैती अशुद्धता गई, थिरता चढ़ती भई, तब एकदेश थिरता भयें एकदेश संयम नाम पाया । छठे गुणस्थानमें प्रत्याख्यानका अभाव भया, थिरता विशेष भई । सकल आकुलताका कारण सकल पाप है ताका अभाव हुआ, पर गौणता रूप अशुभ ऐसा भया, जो पापबंध दुर्गतिका कारण न होय, शुभ मुख्य है । शुद्ध गौण है, पर ऐसी मुख्यता कौं दौरे है मुख्यसा ही काज करै है, गोणही बलिष्ठ है ।

छठेके भेदज्ञान विचारमें सातमा शुद्धोपयोग

रूप सिताब (जल्दी) होय है । शुभोपयोगमें गर्भित शुद्ध है, तातैं सातमाका साधक छठा है ! किया उपदेश होय है, पर विशेष थिरतातैं सबकुछ-विरति संयम नाम पाया है ।

मनकी पांच भूमिका

आगै सातमासों लेयकरि कीतराग निर्विकल्प-समाधि बढ़ती गई, निःप्रमाददशा भई, अपने स्वभावका रसास्वाद मुख्य हुवा बढ़ता-बढ़ता गुणस्थान माफिक बढ़्या, परिणाम मनके द्वारकरि होय वतैं है, सो मनकी पांच भूमिका हैं । क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, चिंतानिरोध, एकाग्र, इन भूमिका में मन (की) फिरणि है । इनका व्योरा कहिये है । क्षिप्त तासों कहिए, जहां विषय-कषायनमें व्याप्त हुआ रंजकरूप भावमें सर्वस्व पेरुया है । विक्षिप्त कहिये, चिंताकी आकुलताकरि कछु बिचार उपजि सकै नाहीं । मूढ़ सो कहिये, जहां हितको अहित मानै अहितको हित मानै, देवको कुदेव मानै कुदेवको देव मानै, धर्मको अधर्म मानै अधर्मको धर्म मानै, परकों आप मानै आपकों न जानै, विवेकरहित मूढ़मन कहिए । चिंतानिरोध जो कहिये

एकाग्रताको कहिये, ब्रह्मविषै थिरता भई स्वरूप रूप परिणया एकत्वध्यान भया सो स्वरूपएकाग्रता है । परविषै एकाग्रपणा तौ होय है, आकुलता है अनेक विकल्पका मूल दुख वाधा हेतु है तातैं एकाग्र न कहिए, स्वरूपस्थिति एकाग्र यहाँ जाणना । परविषै बन्धका मूल है । स्वरूपसाधक यह है जो आपमें एकाग्रचिंता निरोधकरि पर में भी ऐसा लगै है तहां वैसा ही खुभै है, आन चिंता न रहे है । सामान्यरूप पांचों संसार अवस्थामें स्नेहयुक्त लगाइये तौ संसारको कारण है ।

समाधिका वर्णन

विशेष विचारमें धर्म ग्राहक नयमें चिंतानिरोध, एकाग्र, दोय भूमिका धर्मध्यान शुक्लध्यानको कारण है, समाधिकौ साधै है ताकी साखि-श्लोक-

माभ्य स्वास्थ्य समाधिरच योगश्चेतोनिरोधन ।

शुद्धोपयोगमित्येते भवन्त्येकार्थवाचकाः ॥ ६४ ॥

चिंतानिरोध, एकाग्रतातैं समाधि होय है सो ही लिखिये है । समाधि कहिये रागादि विकल्प-

१ एकत्व सप्ततिका, ६४ पद्मनंदाचार्य कृत ।

२ सोऽयं समरसीभावस्तदेकीकरण स्मृत ।

एतदेव समाधि. स्याल्लोकद्वयफलप्रद. ॥

रहित स्वरूपविषै निर्विघ्नथिरताकरि वस्तुरसा-
स्वादकरि स्वरूप अनुभौ स्वसंवेदन ज्ञानकरि ह्रवौ
तिहिकौ समाधि कहिये ।

सो केईकतौ समाधि ईनै कहे छै । सास-उ-
 सास पौन छै, तिहिनै अंतरमें पूरे तिहिने पूरक
 कहिये । पाछै कुंभकी नाई भरै, भरिकरि थांभै,
 तिहिनै कुंभक कहिये । पाछै शनैः शनैः रेचै, ति-
 हिने रेचक कहिये । पांच घड़ीकौ कुंभक करै ति-
 हिने धारणा कहिये, साठ घड़ीकौ कुंभक करै
 तिहिने ध्यान कहिये । आधेकौ कुंभक करै तिहि-
 कौ समाधि कहिये, सो या कारण समाधि है,
 काहेतैं ? यातैं मनोजय होय है, मनके
 जय कियेतैं राग-द्वेष-मोह मिटै है, राग-द्वेष-
 मोह मिटैं समाधि लागै । निज गुणरत्न, थिरमन
 होय तौ पाइये, यातैं कारण है । केई न्यायवादी
 न्यायके बलकरि छहोंमतका निर्णय करै हैं, तहां
 समाधि नहीं, विकल्प हेतु है ।

यातैं जैनमतमें अरहंतदेव, जीव, अजीव, आ-
 श्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष सप्त तत्त्व कहिये,
 प्रत्यक्ष-परोक्ष दोय प्रमाण हैं । नित्यानित्यादि
 अनेकांतवाद, सम्यक्दर्शन ज्ञान चारित्र[चारित्राणि]

मोक्षमार्गः[तत्त्वा० १-१] कृतस्नकर्मक्षय मोक्षं ।

नैयायकमतमें जटाधारी त्याहकै, ईश्वरदेव, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जरूप, वितंडावाद, हे-त्वाभास, लल. जाति, निग्रहस्थानानि षोडश-तत्त्व कहिये । प्रत्यक्ष, उपमा, अनुमान, आगम, चारि प्रमाण कहिये । नित्यादि एकांतवाद दुःख जन्मवृत्ति दोष मिथ्याज्ञानकौ उत्तर, उत्तरनाशमो-क्षमार्गः । षडिंद्रिय षट् विषय, षट् बुद्धि, शरीर सु-ख दुःख, इकवीस दुखकौ अत्यन्त उच्छेद मोक्ष मानै है ।

आगे बो (बौद्ध) मत कहिजे छै । बौद्ध रक्त-वस्त्रधारी त्याहके मतमें, बुद्धदेव दुखसमुदाय-निरोध मोक्षमार्ग, एतत्त्व चारि प्रत्यक्ष, अनुमान, दोय प्रमाण, क्षणिक एकांतवाद सर्वक्षणिक सर्व-नैरात्म्यवासना मोक्षमार्गः । वासना क्लेशको नाश, ज्ञानकौ नाश मोक्षः ।

आगे शिवमत कहै छै, शिवमतमें शिवदेव

१ आत्यंतिकः स्वहेतोर्यो विश्लेषो जीवकर्मणोः ।

स मोक्ष. फलमेतस्य ज्ञानाघा. क्षायिका गुणाः॥२३०॥

—तत्त्वानुशासन

द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय ये षट्त्व, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, तीन प्रमाण-वाद । मोक्षमार्ग नैयायिककी नाई बुद्धि-सुख-दुःख-इच्छा-द्वेष-प्रयत्न-धर्मा-धर्म संस्कार रूप नवकौ अत्यन्त नाश मोक्षः ।

आगे जैमनीय मत कहै छै—जैमनीय भट्ट-मतमें देव नहीं प्रेरणा लक्षण धर्मतत्त्व प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगम अर्थापत्ति अभाव षट्प्रमाण, नित्य एकांतवाद वेदविहितआचरण मोक्षमार्गः नित्य अतिशयनै लिये सुखकी व्यक्तता मोक्षः ।

आगे सांख्यमत कहै छै—सांख्यमतमें बहुत भेद, केई केई ईश्वरदेव, केई कपिलने मानै, पञ्चीस तत्त्व—राजस-तामस-सात्विक अवस्था प्रकृतिः । प्रकृतितै महत्, महत्तै अहंकार, अहंकारतै पांच तन्मात्रा, एकादशइंद्रिय तिहबिषै स्पर्शतन्मात्रा-द्वायुः, शब्दतन्मात्रात् आकाशं, रूप-तन्मात्रातै तेज, गंधतन्मात्रातै पृथ्वी, रसतन्मात्रा

१ प्रकृतेर्महान् ततोऽहंकारस्तस्माद्गणश्च षोडशकः ।

तस्मादपि षोडशकारपचभ्यः पंच भूतानि ॥ १ ॥

तैः आयः, स्पर्शरसघ्राणः चक्षु ओत्राणि पंचबुद्धि-
इंद्रिय, पांच कर्मइंद्रिय-वाक्-पाणि-पाद-पायू-पस्थानि,
एकादशमनः अमूर्तिश्चैतन्यरूपी कर्ता भोक्ता च
पुरुषः, मूलप्रकृति अविकृतिः महदाद्या प्रकृति-
विकृतयः सप्त षडशः नविकार न प्रकृति विकृति
पंगवत् प्रकृति पुरुषयोर्योगः प्रत्यक्ष, अनुमान,
शब्द तीन प्रमाण नित्य एकांतवाद पंचविशति-
तत्त्वज्ञानं मोक्षमार्गः । प्रकृति पुरुषका विवेक दि-
खावानैः प्रकृतिविषैः पुरुषकौ रहवौ सो मोक्षः ।

सातवौ नास्ति मतीविषैः देव नहीं, पुन्य-पाप
नहीं, मोक्ष नहीं । पृथ्वी, अप, तेज, वायु च्यारि
भूत मानै, प्रत्यक्ष एक प्रमाण, च्यारिभूतके सम-
वाय [नै] चैतन्य शक्ति उपजै, ज्यों मदसामग्री
समवायसौ मदशक्ति होय है तैसै अदृश्य सुख-
त्याग, दृश्य सुखभोग सो ही पुरुषार्थ ।

ये ही सारा भेद निर्णय करै पर (ये सब)
समाधि नांही, समाधिके भेद तेरा ते कहिये हैं—
प्रथम लय १ प्रसंज्ञात् २ वितर्कानुगत ३ विचारा-
नुगत ४ आनंदानुगत ५ अस्मिदानुगत ६ निर्वित-

१ अमूर्तश्चेतनो भोगी नित्यः सर्वगतोऽक्रियः ।

अकर्ता निर्गुणः सूक्ष्म आत्मा कपिलदर्शने ॥

कानुगत ७ निर्विचारानुगत ८ निरानंदानुगत ९
निरास्मिदानुगत १० विवेकरूपाति ११ धर्ममेघ १२
असंप्रज्ञात् १३ ये तेरह ही समाधिके भेद हैं उनमें
असंप्रज्ञानके भेद दोय—एक प्रकृतिलय दूजा पुरु-
षलय ।

लयसमाधि

प्रथम लयसमाधि कहियेहै—लय कहिये परि-
णाम मनकी लीनता, निजवस्तुविषै परिणाम बतै,
राग-द्वेष-मोह मेदि दर्शन-ज्ञान अपना स्वरूपनै
प्रतीतिमें अनुभवै, जैसे देहमें आपकी
बुद्धि थी तैसे आत्ममें बुद्धि धरी, वा बुद्धि स्व-
रूपमेंतैं न निकसै जबताई, तबताई लीन निजमें
समाधि कहिये । लयका भेद तीन, शब्द, अर्थ,
ज्ञान; लयशब्द भया, निजमें परिणामलीन अर्थ-
भया, शब्द-अर्थका जानपणा ज्ञान भया । तीनों
भेद लयसमाधिके हैं, शब्दागमतैं अर्थागम, अर्था-
गमतैं ज्ञानागम । श्री जिनागममें कहा है ।

कोई कहे शब्द क्यों कहा ? ताका समाधान-
शब्दसों शब्दांतर शुक्ल ध्यानके भेदमें लयाया
है या रीतिकरि जानियौ । जहाँ द्रव्य-गुण-पर्यायके

विचारनै वस्तुमें लीन होना, ज्ञानमें परिणाम आया, तहां ही लीन भया, दर्शनमें आया तहां ही लीन भया । निजमें विश्राम आचरण थिरता ज्ञायकता समाधि लयको विकल्पभेद भेदि बरतया (वर्त्या) है । जे जे इंद्रीविषय परिणामानै इंद्रिय उपयोग नाम धर-या था, संकल्प-विकल्परूप मन उपयोग नाम पाया था, ते उपयोगे छूटै बुद्धिद्वार ज्ञान उपयोग उपजै । सो जानपणौ बुद्धिसौं न्यारौ । ज्ञान, ज्ञान परिणतिकरि ज्ञानको वेदै, आनन्दको पावै, लीन भया स्वरूपमें तादान्म्य होय है । जहां-जहां परिणाम विचरै तहां-तहां श्रद्धा करे लीन होय, तातै द्रव्य-गुणमें परिणामविचरै जब जहां श्रद्धा करे सो लीन होय लयसमाधित कहिये ।

प्रसंज्ञातसमाधि

आगे प्र(सं)ज्ञातसमाधिका भेद कहिये है—
सम्यक्तकौ जानै उपयोगविषै ऐसाभाव भावै, चेतनाका प्रकाश अनंत है, पर दर्शन-ज्ञान-चारित्र मुख्य है । दृश्यशक्ति मेरी निर्विकल्प उठे है, ज्ञान-शक्ति विशेष जानै । चारित्र परिणामकरि वस्तुको

अबलंब वेदि विश्रामकरि आचरथिरताको धरै है । आप अपने स्वभावकर्मकोकरि कर्ता होय, स्वभाव कर्म होय, निज परिणतिकरि आपको आप साधै, आपकी परिणति आपको सोंपै । आपमें आप आपतैं थापै (स्थापितकरै) । आपके भावका आप आधार, आपका द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव नीकैं विचारि थिरताकरि रागादिविकार न आवने दे । ज्यों-ज्यों उपयोगकी जानि बर्तें त्यों-त्यों ध्यानकी थिरतामें आनंद बढ़ै । समाधि सुख होय । वीतराग परमानन्द समरसीभाव स्वसंवेदनसुखसमाधि कहिये । द्रव्य द्रवीभाव, गुणलक्षण भाव, परजाय परिणमन लक्षणकरि वेदनाका भाव, वस्तुरसका सर्वस्व जनावनाभाव, इनको सस्यक्प्रकार जानि समाधि सिद्ध करै, ताको प्रसंज्ञातसमाधि कहिये । यामें भी तीन भेद हैं, प्रसंज्ञात शब्द, अर्थ. याको शब्द जो सम्यग्ज्ञान भाव इनको जानपणौ सो ज्ञान, ये तीनों भेद यामें जानने । जाननहारेको जानि मानि मन महा तद्रूपकरि समाधि धारिए ताको प्रसंज्ञात कहिये । आगैः—

वितर्कानुगतसमाधि कहिये है ।

वितर्कश्रुत द्रव्यश्रुतकरि विचार करिये । अर्थमें मन धारणा भावश्रुत कहिए । वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन समरसीभाव उत्पन्न आनंद भावश्रुत है, कैसैं ? सो कहिये है—भावश्रुत अर्थमें भाव तहाँ अर्थ द्रव्यश्रुतका ऐसा जो जहां द्रव्य श्रुतमें वर्णन है उपादेय वस्तुका, तहाँ अनूपम ध्यानंदघन चिदात्मा अनंत चैतन्य चिन्हका अनुभवरसास्वाद बनाया है । मनइंद्रियद्वार, चेतनाविकार अनादि वरतै था, सो शुभ-अशुभतैं छुडाय, श्रुतविचारतैं ज्ञानादि उपयोगनकी प्रवृत्तितैं पिछान्या स्वरूप अपना; जैसैं दीपकके च्यारि पड़दे थे,^१ तिनमें तीन पड़दे दूर भये, प्रकाश पिछान्या दीपक है, अवश्य है । प्रकाशका अनुभव भया । चउथा पड़दा जायगा तब कृतकृत्य परमात्मा होय निवरैगा अनुभौप्रकाश जातिका वोही (वही) है अन्य नाहीं । तैसैं तीन चउकरी कषायकी गई तब चेतनप्रकाश स्वजाति ज्योतिका अनुभौ निजवेदनतैं ऐसा भया ।

१ पाटनीजीकी प्रतिमें 'च्यारि पड़देके' स्थानमें 'पांच पड़दे थे' ऐसा पाठ पाया जाता है ।

तब चेतनाप्रकाशका अनुभौ ऐसा भया, परमात्मा भाव आनंद इस भावश्रुत आनंदमें प्रतीतिरूप मानूँ संपूर्ण पाया है ।

कोई वितर्कना ऐसी करै है । ज्ञान विशेष लक्षण अवयव जाननहारा है, दर्शन सामान्य-विशेषरूपपदार्थकों निर्विकल्प सत्तामात्र अवलोकनरूप है, सो ज्ञान-दर्शनकों जानै तब तहां ज्ञानमें सामान्य अवलोकन कैसे भई ? अर दर्शन-ज्ञानकों भी देखै है, ज्ञान-दर्शनकों जानै है, सो दर्शनसामान्य है, सामान्यकों जानता सामान्यका ज्ञान भया । तब तहां विशेष जानना कैसे भया ? ताको समाधान—चिदुप्रकाशमें ऐसे सधै है । दर्शनके प्रदेश सब जानै, दर्शनका स्व-पर देखना सब जानै, ज्ञान-दर्शनका लक्षण, संज्ञादि भेद, द्रव्य-क्षेत्रादि भेद सब जानै तातैं विशेष दर्शनका, ज्ञान जानै । अर ज्ञानको दर्शन कैसे देखै ? ताको समाधान—ज्ञानका जानना सामान्य, स्व-पर जानना विशेष, दोनों लक्षणमय ज्ञान, संज्ञादि भेदधारी ज्ञान ताको निर्विकल्परूप देखै है । दर्शन यातैं सामान्य अवलोकनि भई, एक चेतनसत्तातैं दोनोंका प्रकाश भया है । सत्ता दोनोंकी एक है । ऐसा तर्क समा-

धानीकारसे भावश्रुतमें हुआ है, इस भावश्रुतका नाम वितर्क है, इसके अनुगत कहिये साथ ही सुख हुआ सो समाधि कहिये, (सो, भावश्रुतका विलासतैं चिदप्रकाशके, जाननके, वेदनके, अवलोकनके, अनुभवके किये छद्मस्थकौ होय है। अपना आनंद सो समाधि ज्ञाताकै उपजै है। तीन भेद ताहूके हैं। प्रथम वितर्क शब्द, ताका अर्थ-श्रुत-वितर्कका अर्थ, अर्थका ज्ञान ताकों ज्ञान कहिये। शब्दनैं अर्थ, अर्थतैं ज्ञान, ज्ञानतैं आनन्दरूप समाधि है। ऐसैं वितर्कसमाधिका स्वरूप कछा, सो जानना।

अब विचारानुगतसमाधि कहिये है।

विचार कहिये श्रुतका जुदा-जुदा अर्थ विचारना। श्रुतके अर्थद्वारि, स्वरूपका विचारमें, वस्तुकी थिरता, विश्राम, आचरण, ज्ञायकता, आनंद, वेदना, अनुभव, निर्विकल्प समाधि होय है सो कहिये है, अर्थ कहिये ध्येय, वस्तु द्रव्य अथवा गुण अथवा पर्याय। द्रव्य विचार अनेक प्रकार-गुण-पर्यायरूप, अथवा सत्तारूप, अथवा चेतनापुंज, यौं द्रव्यकौ विचारि प्रतीतिमें लीन होय तब समा-

धि होय है । आपा अनुभवै, केवल विचार ही न करै । गुण ज्ञानका प्रकाश ताको विचार कहिये, प्राप्त होय सोही ध्यान है । पर्यायकों लीन स्वरूप में करै, द्रव्यतैं गुणमें मन ल्यावै, गुणतैं पर्यायमें ल्यावै, अथवा और प्रकार ध्येयकों ध्यावौ, अर्थांतर कहिये । अथवा सामान्य-विशेष भेद-अभेदकरि वस्तुमें ध्यान धरि सिद्धि करै, सो अर्थसौं अर्थांतर कहिये । शब्द कहिये वचन, एक-द्रव्यवचन दूजो भाववचन, यहां भाववचन लेना । भाव श्रुत वस्तुके गुणमें लीनता । भाववचनमें गुण विचारद्वार जो थो, फेरि और गुणमें और विचार न करि थिरताकरि आनन्द होय है । और और विचार वस्तुका पायवाका (प्राप्तकरनेका) शब्द द्वारकरि अंतरंगमें होय सो शब्दांतर कहिये । द्रव्य हूं, गुणज्ञान हूं, दर्शन हूं, वीर्य हूं, उपयोगमें ऐसी जानि अहं कहिये आपौ आपना पदमें द्रव्य-गुण-द्वारकरि 'अहं'ता शब्द कल्पनाकरि, प्रतीत्य स्वपद की स्थाणि, स्वरूपाचरणकरि आनंदक्रंदमें सुख होय, सो समाधि वचन जोग भावका सौं, गुण-स्मरण भयौ । विचारताई वचन थो विचार छूट्यौ मन ही लीनतामें रहि गयौ । वचनयोगतैं छूटि

मनोयोगमें आयौ, सो योगसे योगांतर कहिये ।
विचार शब्द, विचारको अर्थ ध्येय वस्तु, ध्येयव-
स्तुका विचारनै जानै सो ज्ञान, भिन्न भेद लगावना ।
अथवा उपयोग जो विचारमें आवै, ती उपयोगमें
परिणाम थिरता सोई ध्यान, तीसौं उपज्यौ आ-
नंद ती (तिस) में लीनता, बीतराग निर्विकल्प
समाधि, तीको नाव विचारानुगत समाधि कहिये ।

आगे आनंदानुगत समाधि कहिये है—

ज्ञानकरि निजस्वरूपनै जानै, जानता आनंद
होय, सो ज्ञानानंद; दर्शनकरि देखता निजपदनै आन-
नंद होय, दर्शनानन्द; निजस्वरूपमें परिणमता आनंद
होय, सो चारित्र्यानंद; आनन्दका वेदवालो सहजही
आपणों अपने-अपने दर्शन-ज्ञानमें परिणति रहै,
तब आनन्द । जानना ज्ञानका ज्ञान करै, दर्शनको देखै,
वेदनहारेकौ वेदै, आनंद होय चेतना प्रकाशका । आप
आपकौं वेदि, अनुभवमें सहजचिदानंद स्वरूपका आ-
नंद होय, सो आनंदका सुखमें समाधिका स्वरूप है;
वेदि वेदि वस्तुकौ ध्यानमें आनंद होय है, आनंदकी
धारणाधरि थिर रहै, आनंदानुगत समाधि कहिए ।
जीवकर्म अनादिसंबंध बंधानकरि एकत्वसी दशा

अव्यापकमें व्यापककरि होय रही है, ताको भेद-ज्ञानबुद्धिकरि न्यारा-न्यारा जीव-पुद्गलकों करै, जानै, नौकर्म द्रव्यकर्म वर्गना जड़ मूर्तीक अर मेरा जाननरूप ज्ञान उपयोगता लक्षणकरि न्यारे न्यारे प्रतीतिमें जानै, जहाँ स्वरूप मग्नता भई, ता (उस) स्वरूपमग्नता के होते ही आनंद भया । आनंद शब्द, आनंद शब्दका आनंद अर्थ । आनंद शब्दकों वा आनंद अर्थकों जानै सो ज्ञान ये तीन भेद आनंदानुगतसमाधिमें लगाइये । जहाँ आनंदानुगत समाधि है तहां सुखका समूह है ।

आगे अस्मिदानुगत समाधि कहिये है

परपदकों आपा मानि अनादितैं जन्मादि दुख सहे, पर (परन्तु) एक अस्मिदानुगतसमाधि न पाई, ताके दूर करिवेकों यह समाधि श्रीगुरुदेव कहै हैं- 'अहं ब्रह्मोऽस्मि' [मैं ब्रह्म हूं] शुद्ध चैतन्यमय परम ज्योति अहं अस्मि दर्शन-ज्ञान प्रकाश जीवका, जीव सदा प्रकाशै । संसारमें शुद्धपरमात्माकेँ शुद्ध दर्शन-ज्ञान अंतर आत्माकेँ एकोदेश शुद्धदर्शन-ज्ञान; दर्शन-ज्ञान प्रकाशज्ञेयकों देखै जानै, सो शक्ति शुद्ध है तामें ऐसे भाव करै है, यह दर्शन-ज्ञान

आत्मा बिना न होय, मेरा स्वभाव है दर्शन-ज्ञान
 कौ प्रतीतिमें यों मानै। अहं अस्मि (मैं हूं) दर्शन-
 ज्ञानमें आप थापै, ध्यानमें 'अहं अस्मि, अहं अस्मि'
 ऐसैं मानै। जैसैं देहमें अहंबुद्धिधरि आपा मानै
 है तैसैं अहं मानि दर्शन-ज्ञानमें धरै, अहंपणा
 दर्शन-ज्ञानमें, ध्यानमें मानै, तब अनादि दुग्मूल
 देहाभिमान छुटै, स्वरूपमें आपौ जानै, अर ज्ञान-
 स्वरूप उपयोग मैं हों (मैं हूं), अहं ब्रह्मबुद्धि
 आवै, तब ब्रह्ममें अहंबुद्धि आए ऐसा सुख भया
 [कि मानौं] दुःख लोककों छोड़ अविनाशी आनंद-
 लोक पाया। 'अहं ब्रह्म, अहं ब्रह्म, अहं ब्रह्मोऽस्मि'
 ऐसैं बार बार बुद्धिद्वारा प्रतीति करै, तब केलाएक
 काल ध्यानमें ऐसा प्रतीतिभाव दृढ़ रहै। पीछें
 रहते-रहते 'अहं' पणा छुटै, 'अस्मि' रहै। 'अस्मि'
 कहिये चैतन्य हौं, यह रहै, चैतन्य 'मैं' हूं ऐसा
 भाव रह जाय, हौं हौं (हूं हूं) ऐसा भाव रह
 जाय, तब परमानंद बढै, तब वचनातीत महिमा
 का लाभ होय स्वपदकी प्रतीतिरूप रहनि रहै,
 इसको अस्मिदानुगतसमाधि कहिये, यानैं अपूर्व
 आनंद बढै है। अहं अस्मि शब्द स्वरूपमें, अहं
 अस्मि भाव यह अर्थ, याकौ जानपणौ सो ज्ञान,
 ये तीन भेद यामें भी लगावने।

आगे निर्वितर्कानुगतसमाधि कहिये है

अभेद निश्चल स्वरूपभाव, द्रव्यमें वा गुणमें जहाँ वितर्कना नहीं, निश्चलतामें निर्विकल्प निर्भेद भावना । एकाग्र स्वस्थिर स्वपदमें लीनता तहाँ निर्वितर्कसमाधि कहिए । निर्वितर्क शब्द, निर्वितर्क तर्करहित स्वपदलीनता अर्थ, याको ज्ञान, सो ज्ञान, ये तीन भेद यामें भी लगावने ।

आगे निर्विचारानुगतसमाधि कहिये है

अभेद स्वादमें एकत्व अवस्था जानी, तहाँ विचार नहीं, निश्चल स्वरूप भावनाकी वृत्ति भई ! द्रव्यमें है तो निश्चल, गुण-भावना है, तो निश्चल, पर्यायवृत्ति निश्चल, रागादि विकार मूल सौं गये सहजानंद समाधि प्रगटी; निजविश्राम पाया, विशुद्धसौं विशुद्ध होत चल्या, धिरता लही, निर्विकल्प दशा भई, अर्थसौं अर्थांतर, शब्दसौं शब्दांतर, जोगसौं जोगांतर, विचार मिट्या, भेद विचार विकल्पनैं छुट-या, परमात्म-दशाके नजीक आया, निर्विचारसमाधि कहिये । निर्विचारशब्द, विचाररहित अर्थ, जानपणौ ज्ञान, ये तीन भेद लगावने ।

आगे निरानंदानुगत समाधि कहिए है

संसार आनंद सब छुट-या, इंद्रितजनित विषय-बल्लभदशा गई । विकल्प-विचारतैं आनंद था सो मिथ्या जान्या, पर मिश्रित आनंद आवै था सो गया, सहजानंद प्रगट-या । परम पदवीकी नजीक भूमिकापर आरूढ़ भया । जहाँपर विभाव ज्यों मिट-या त्यों ऐसा जान्या, यह मुक्तिके द्वारका प्रवेश नजीक है, मुक्तिवधूसौं सम्बंधका अविघ्न नजीक (समीप) अतींद्रिय भोग हवने (होने) को जान्या, यह निरानंदानुगतसमाधि कहिये । निरानंदशब्द, पर आनंदरहित अर्थ, जानना ज्ञान, ये तीन भेद यामें भी लगावने ।

आगे निरअस्मिदानुगतसमाधि कहिये है

ब्रह्म अहं अस्मि [ब्रह्म मैं हूँ] यह 'अस्मि' भव था, अब अस्मि ऐसा भाव भी दूर भया, अत्यंत-विकार मिट-या, 'अस्मि' मैं मानी थी, सो भी मिटी । निजपदही का खेल है, पर के बल न भया, परम साधक है पर साध्यसौं भेंट भई, ऐसी भई मन

गल गया, स्वरूपमें आपाही आपा स्वसंवेदकरि जान्या; पर (परंतु) परमात्माकी दशा नजीकसौं नजीक है। परम विवेक होने कौं ..... सोपान है। मान विकारगया, विमल चारित्रका खेल भया, मनकी ममता मिटी, स्वरूपमें ऐसैं रख-मिल एक-मेक हुआ, सो वह आनंद केदलीगम्य है, जहाँ समाधिमें सुखकी कल्लौल उठै है, दुखउपाधि मिट गई, आनंद-घरकौं पहुँचा, राज्य करणा रह-या है, सो नजीक (समीप) कलशाभिषेक राज्यका होयगा। केवलज्ञान राज्यमुकुट किनारे धर-या है, समय नजीक है, सिर पर अवही केवल मुकुट धरैगा, यह निरश्मिदानुगत समाधि है, शब्द, अर्थ, ज्ञान, ये तीनों यामें भी लगावने।

आगे विवेकरूपातिसमाधि कहिए है

विवेक कहिये प्रकृति, पुरुषकौ विवेचन कहिये जुदो-जुदो भेद जाननौ, और भेद मिट-या, शुद्ध चिदपरिणति चैतन्यपुरुष ज्ञानमें दोनोंकी प्रतीति-विवेक हूवो; चिदपरिणति वस्तु, वस्तुका अनंत-गुण वेदनहारी छै, उत्पाद-व्यय करै छै, षट्गुणी वृद्धि-हानि लक्षण छै, वस्तुवेदि आनंद उपजावै

छै (है) । जैसे समुद्रमें तरंग उपजै समुद्र भावकों
जनावै, तैसें स्वरूपने जनावै । सकल सर्वस्व
परिणति सो प्रकृति कहिए, पुरुष कहिए परमात्मा,
तीनों (उससे) प्रकृति उपजै, जैसे समुद्रसों तरंग
उपजै, अनंतगुणधाम, चिदानंद, परमेश्वर पुरुष
कहिये । तिन दोनिकी ज्ञानमें जानपणौ भयो,
पर प्रत्यक्ष न भयो, वेद्य वेदकमें प्रत्यक्ष है, पर
सम्पूर्ण केवलज्ञानमें प्रत्यक्ष नाहीं, यातैं साधक
है, परमात्म थोरेही कालमें है गो (होयगा) । याकों
विवेकक्यातिसमाधि कहिये । शब्द, अर्थ, ज्ञानके
तीन भेद यामें भी लगावने ।

आगे धर्ममेघसमाधि कहिए है—

धर्म कहिये अनंतगुण, अथवा निजधर्म, उप-
योग ताकी विशुद्धता बढी, मेघकी नांही (भ्रांति),
जैसें मेघ बरबै तैसें उपयोगमें आनंद बढ्यौ, वि-
शुद्धता बढी । अनंतगुण चारित्र उपयोगमें शुद्ध-
प्रतीति वेदना भई । केवलज्ञानमें लैनें, तहाँ तौ
अनंतगुण व्यक्त भये । ज्ञानउपयोगमें चारित्र
शुद्ध होय, तहाँ केवलज्ञान न भी होय । बारमे [में]
चारित्र शुद्ध तौ है पर केवलज्ञान नहीं, बारमें (बा-

रहवें गुणस्थानमें) यथाख्यात [चारित्र] है। तेरमें चौदहमें परमयथाख्यात है, तार्ते चारित्रकी अपेक्षा धर्ममेघसमाधि बारमें (बारहवें गुणस्थानमें) भई। केवलमें व्यक्त है, तार्ते उ (व) हां साधक समाधन कहिये, यहां साधक है, बारमेंमें अंतरात्मा है। यह धर्ममेघ समाधिकहिये। शब्द, अर्थ, ज्ञान ये तीन भेद यामें भी लगावने।

आगे असंप्रज्ञात समाधि तैरमी कहिए है।

असंप्रज्ञात कहिए परवेदना नहीं, निजहीकों वेदे। जानै, परका विस्मरण है, निज अवलोकन है, बारमेंके अंत समयताई तो चारित्रकरि परवेदना मिटी, काहेनै ? मोहका अभाव भया। तेरवेमें ज्ञान केवल अद्वैत भया। तहां ज्ञानमें निश्चयकरि परका जानपणों नहीं, व्यौ (व्यर्थ) हारकरि लोका-लोक प्रतीतिवित भए, तार्ते ऐस कहिये। जार्ते यह समाधि चारित्र विवक्षामें बारमेंके अंत है, केवलमें व्यक्त है, तहां साधक अवस्था नहीं, प्रगट परमात्मा है। यह असंप्रज्ञात समाधिका भेद जानना। उक्त ज्ञानादि तीन भेद साधक अवस्था में यामें भी लगावने।

अंतिम निवेदन

यह तोरा मेह समाधि के हैं, परमात्मा के नाम
 के साधक हैं, ताते इस ग्रंथ में परमात्मा का नाम
 किया, पीछे उपाय परमात्मा साधने का किया।
 जो परमात्मा को अनुभूति (भय) किया चाहें हैं, तो
 या ग्रंथ को बार बार विचारो यह ग्रंथ दीपचन्द
 साधनी किया है, वास सांगानेर थो, अतिराम कार,
 तब यह ग्रंथ किया । संवत् सतरासे गुण्यासी
 १७७९ मिति फाल्गुन वदि पंचमी को यह ग्रंथ
 पूरा किया । संतजन याको अभ्यास करिणो ।

दोहा—देव परम मंगल करी, परम महासुखदाय ।

सेवत शिष्यपद पाइये, हे त्रिभुवनके राय ॥ १ ॥

इति श्री साधनी शाह दीपचन्द साधनी
 कृतं चिह्निलासनाय अष्टात्मग्रंथ संपूर्णम् ॥

२ सोऽयं समस्तीमावस्तदेकी कारणं स्यूतं ।

एतदेव समाधिः स्यान्मोक्षदय फलप्रदः ॥

